

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

30

قلب

15493

1911

1911

جس میں مضامین اخلاقیہ بطرز جدید لکھے گئے ہیں اور
اخلاق و صفائی باطن حاصل کرنے کے لئے سائل
شرعیہ و تصوف کو رہنما بنا یا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اپنے
ہمسفوں کے ساتھ مل کر چلنے اور راہ و رسم رکھنے کے پسند
طریقے کو جس میں صیغت و معرفت و حفظ و صحت و غیرہ مضامین
پر بھی زور دیا گیا ہے۔ غرض اس کے مضامین موجودہ زمانہ
کی حالت کے عین موافق اور نہایت ضروری ہیں

مصنفہ

فضیلت آب منشی عبد الرحمن عثمانی

۱۳۱۱ ہجری نبوی

مطبوعہ منشی محمد الدین بک لکھنؤ

سقم پائین تو گرفت سے درگزرین اور اپنی بلند حوصلگی سے عیب پوشی فراوین اور اصل
مطلب کی خوبی کو مد نظر رکھ کر احقر کو دعائی خیر سے یاد کریں ہر چند خلاق کی کتابین
بیشمار موجود ہیں لیکن اصحاب انصاف اگر غور و تامل کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اعتراف کریں گے
کہ اسکا طرز بیان عین حالات زمانہ کے موافق ہے اور کوئی لفظ زائد و فضول نہیں بیٹھے
جو نصیحت کا حق تھا اور دیا کسی کا ہر ایت قبول کرنا اور راہ رست پر آنا میرے اختیار میں
نہیں ایک نیا مراد و عظم صرف صفائی اور درستی اخلاق کی طرف ہموالی کر سکتا ہے
یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ہر ایت مجسم ہو کر خود حلول کر جائے بیشک نیک و فصیح رنگ
کہ درت نفاق اختلاف چل و دیگر صفات ذمیمہ کے دور کرنے میں صابون کا کام دینے میں
بشرطیکہ کوئی صفائی حاصل کرنا چاہے اور اصل مجاہدات کو دور کرنے کی خواہش کہنا ہو
اگر ہم اپنے دل و نفس کو تمام خرابیوں اور نا پاکیوں کے صاف پاک کرنا چاہیں تو ان فصیح
سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے لیکن جب ہم چاہتے ہی نہیں تو ہمارے نزدیک فصیح
کے دفتر بیکار ہیں ہم قلم ترشنا چاہتے ہیں اور جا تو ہی تیز ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نجلی
اپنے مطلب کا سیلاب ہو سکتے ہیں مگر جب ہم ہاتھ بڑا کر اس سے کام لینا ہی نہیں چاہتے
تو جا تو کا وجود اور اسکی تیزی ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی مجلس عظمیٰ چون کان براز
ست اینجا تا بیضا متی نبری متاعی نخری اینجا تا ارادی نیاری سعادت نبری جب ہم خود
اپنی پاکیزگی بند کر رہے ہیں تو دوسرا چہیٹہ دیکر کہیں کیونکر بیدار کر سکتا ہے بیت مردہ
کہ گیر داند رگوش و زشتہ ست بند بردوار ہمیں چاہئے کہ خود بیداری بیداری سے بھلا
کی طرف کمال شوق سے توجہ کریں تاکہ دل کو نور اور روح کو سرور حاصل ہو خدا بصاکر و
للتائیر و هادی و رحمة لقوم یؤمنون یہ نصیحت ہر واسطے لوگوں کے اور بہت
ورحمت ہے واسطے اس قوم کے جو یقین لاتے ہیں۔

اخلاق کی تعریف اور اس کے قسام

از خدا خواہیم توفیق ادب

بے ادب محروم گشت از فضل رب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 بعد حمد و صلوة کے گزارش ہے کہ اس وقت ملک ہندوستان میں عموماً مسلمانوں کی
 حالت اگر نظر تعمق دیکھا جائے تو بہت ہی متزلزل ہے انکے اخلاق و عادات میں فز و
 تغیر آتا جاتا ہے اور نئی نئی بد عادات میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں خلیق و مردت استی و
 وفاداری و ستی اخلاص و محبت نیکی و ہمدردی کا نام نشان نہیں کہ بے فربہ کفر و نفاق کہ
 بنفس عداوت و حسد و خود پسندی کو اکثر نے اپنا شیوہ بنا رکھا ہے خود غرضی اور بیجا آزادی
 کا دور دورہ ہے۔ انکی حالت اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ ان نقائص کے دور کرنے میں ایک
 ایسی کتاب اخلاق کے بارہ میں تالیف کی جائے جو باہم ایک دوسرے کو اپنے ہمجسوں کے ساتھ
 ملنے جلنے اور راہ و رسم رکھنے اور درستی اخلاق و صفائی باطنی کی ہنہائی میں کامل تیار
 کام دے و لتکن منکم امۃ یذکر عن الی الخیر و یا مروت بالمعروف و
 یتھون عن المنکر اور چاہئے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت جو بلا دوسرے طرف ہدائی
 کی اور حکم کرے ساتھ اچھی چیز کے اور منع کرے نامعقول سے۔ لہذا خاک سار بندہ ہجیران
 عبد الرحمن نے اس سبب میں ایسی کتاب تالیف کی اور اس کا نام تہذیب القلوب
 رکھا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی ب ہمارے قبول کرے جسے حق
 تو ہی ہے سنے والا اور جاننے والا۔ اہل زبان و مشیاں بلاغت نشان سے اسید ہے کہ اگر کوئی

او صاف ذیلہ و اخلاق ذمیمہ اصلاح پزیر نہونگے۔ دوسری دلیل یہ کہ تجربہ سے بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ طلاق جہانی و شواغل دنیوی سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور دنیا و مشقت سے تزکیہ نفس باطنی و صاف کی اصلاح کے فکر میں رہتے ہیں اکثر ان کے سب افعال حسنہ و عمدہ ہو جاتے ہیں و آخر کار وہ برائیوں سے مجنب رہتے اور نیکیوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے اخلاق حمیدہ و خصایل پسندیدہ سے متعلق و متعلق ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی برائی اور کسر و سرزد نہیں ہوتی۔ جہاں تک تجربہ و علم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مختلف مذہب و اقوام کے لوگ اس دلیل کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب حکیم مطلق خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی امور سے باز رہنے کی ہدایت کی اور کئی کاموں کے بچالانے کی نصیحت دلائی جہاں سب کاموں کی تفصیل کتاب سنت میں موجود ہے تو گویا جمیع اوصاف ذیلہ و اخلاق ذمیمہ سے دور رہنے اور اخلاق حمیدہ و خصایل پسندیدہ کے حاصل کرنے کے لئے قطعی حکم صادر فرمایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک حالت دوسری حالت کے ساتھ مل سکتی ہے اور ایک صفت دوسری صفت کی جگہ قائم ہو سکتی ہے اگر اخلاق میں تغیر ناممکن ہوتا تو امر و نہی کیوں درست ہوتے۔ ہر لوگوں کے اخلاق کا بدن انکی لیاقت و استعداد کی قوت و ضعف اور انکے قصد و ارادہ کی کمی بیشی کے سبب سے مختلف ہوتا ہے جسکی بہت حصول ہر نبی کی طرف زیادہ رغبت ہو جسکو کتاب کلمات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور میں تبدیل و اخلاق کی استعداد زیادہ اور ترقی و اصلاح کا مادہ قوی ہوتا ہے۔

بعض اصحاب نے یہ بیان مرقومہ بالا کے برخلاف اس امر کے مستعد ہیں کہ باطنی اخلاق کا بدن اور طبعی عادات میں تغیر کا نام نامی ناممکن ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایک طویل القامت شخص سپت قد نہیں ہو سکتا اسی طرح اندرونی اوصاف باطنی اخلاق اپنی خاص ہئیت اور اصل حالت سے بدل نہیں سکتے۔ لیکن ایسا عقیدہ سراسر گمراہی اور اسپر باوجود بالکل غلط ہے کیونکہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو ادب سکھانا یا صحت کرنا نصیحت دینا علم پڑھانا غرض تمام امور و نہی و معاذ اللہ لغو و باطل سمجھے جاتے حالانکہ کوئی عقلمند اس امر کا قائل نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حَسِّنُوا اخْلَاقَكُمْ

واضح ہو کہ خلق ایک قوت طبعی اور مستعد اور خدا داد ہے جب کسی نفس کو حاصل ہوتی ہے تو فعال نفسانہ (مقتداوی ہون) یا قولی یا عملی کے صدور پر ایسی قوت بخشتی ہے کہ جس سے تمام افعال بدون غور و تامل کے نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ سرزد ہونے لگتے ہیں اور ان افعال کی دو قسمیں ہیں نیکہ (برہ) یا حق و باطل (کیونکہ ہم بالبدہت جانتے ہیں کہ ہر ایک بنی نوع انسان سے مختلف زمانہ و اوقات میں مختلف افعال طویر میں آتے ہیں جو انہی دو حالت میں سے کسی ایک میں منحصر ہیں جس خلق ایک فیض بانی و نوریز دانی ہے جس شخص کی ذات میں وہ موجود ہوتا ہے وہ اپنے لئے تمام خوبیوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے دنیا میں ممتاز آخرت میں معزز بندوں کا محبوب اور خدا کا مقرب بن جاتا ہے اور خلق ہر ایک انسان سے خالی اور ان خوبیوں سے معطر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں باہم متضاد اور ایک دوسرے کے متنافی ہیں ایک کے ساتھ دوسرا متصف نہیں ہو سکتا لیکن بسا اوقات انہیں سے ایک کی حالت دوسرے سے تبدیل ہو جاتی ہے اور بجائے نیک کے بدی اور بدی کی جگہ نیک آجاتی ہے نہ کہ کسی شخص کو دیکھا ہے جو نہایت ہی بد خلق بلکہ تمام عیوب و جمیع اوصاف فیمید (جو خلاف فطرت انسانی ہیں) سے متصف ہے جب ان کو کسی اندرونی یا بیرونی رہبر یا مادی نے متنبہ کیا تو یک لخت فکری تمام پہلی حالتیں بدل گئیں اور انہیں سچلے برائیوں کے نیکیاں قائم ہو گئیں ایسے ہی کسی نوجوان شخص جو دنیا کے کمزور سے محض سادہ اور ناواقف ہے اپنے ہمنشینوں کی ہونانی اور فکری صحبت کی تاثیر سے تمام خرافات و فسق و فجور کے مرکب ٹپکے اور چند ہی دہریں واصل جہنم ہو گئے۔ اسکے ثبوت میں ہم تین قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اول عقل دوم مستقرانی سوم نقلی یعنی شرعی پہلی دلیل یہ ہے کہ عقل کے نزدیک ممکن ہے کہ جس طبیعت کے اس کی پروری یا نا تجربہ کاری کے سبب ناقص یا ردنی افعال سرزد ہوتے ہوں جب اس کی تجویزی اصلاح و کامل درستی کی جائے تو غلبہ ہے کہ اس سے نیک اور عمدہ افعال صادر ہونے لگیں کیونکہ جب کسی خاص مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو عموماً اس سے مریض کو درد و زبرد و تخفیف محسوس ہوتی ہے جس سے اس کو اپنی صحت و نیکوئی کے دوبارہ حاصل ہونے کی قوی امید ہوتی جاتی ہے اس طرح اگر ریاضت نفسانی و معاذیر و محالی سے طبیعت انسانی کی اصلاح کی جائے تو کیونکر اس کے

طالب دنیا ساز دیکھتا ہے انسان و استغلی
گشت ارستہ کسی کو زو جہان اپشت پا
دوسرے کے وہ جنکے اعتقاد تو اچھے ہوتے ہیں مگر ہولے نفسانی و شہوت حیوانی میں مبتلا
ہو کر اکثر امور ناپسندیدہ فعال فیجیہ کے مرکب ہوتے ہیں مگر وہ بخوبی جانتے اور یقین کرتے ہیں
کہ یہ سب افعال نازیبا اور فطرت انسانی کے برخلاف ہیں انکے حالات اطوار کی بھی اصلاح
ہو سکتی ہے بشرطیکہ جلد ترانگی طبیعت سے خوشے فاسد و خلاق فیجیہ کے دور کرنے کی تدبیر
کی جائے اور صفائی و اصلاح کا بیج اونکے دلوں میں بویا جاوے۔

چون ندانی کرے نفس کا فرکیش را
داگر از اسی دل بحق ہر یک موخویش را
خیرے کن تا توانی باہر سلق خدا
دوستے دارد خدا چون مرد خیر اندیش را
تیسرے کے وہ جنکی طبعی عادتوں میں بالکل تغیر آگیا ہے اور انکی طبیعتیں شر و فساد کی طرف
ایسی غلب ہو گئی ہیں کہ انکی باطنی انگہیں اندھی اور حواس سلوب ہو گئے ہیں ایسے
لوگوں کی اصلاح اور انکے خلاق کی درستی ناممکن ہے مگر شاؤ و نا در جسے خدا چاہے اٹھ
بر لادے چو کھتے وہ جو باوجود کجی طبیعت و رغبت فساد کے برائیوں اور خرافات میں
ایسے مستغرق ہیں کہ اپنے افعال ناشائستہ و حرکات قبیحہ کو چہا سمجھ کر اور پھر فخر کرتے ہیں اور
بر ملا کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آدمیوں کو مارا اور ایذا پہونچائی یا اس قدر شر انجام دیا اور زنا
کاری کی ہے۔ ایسے شخصوں کا کوئی علاج اور انکی اصلاح کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی اور نہ
کسی صورت سے انکا راہ رست پر آنا ممکن ہے مگر جبکہ تو باید آسمانی فیض نردانی و دو گامی رہنمائی کرے

ہر کسی اور جریم وصل جانان با رست
خفاگان خواب غفلت در دل شب مردہ بد
چشم ہر تاشستہ روئے لایق دیدار نیست
در دل شب غیر چشم اہل دل بیدار نیست
اب ہم اول الذکر دونوں اشخاص کے خلاق و عادات کی اصلاح و درستی کی تدبیر حق الیقین
حیطہ تحریر میں لائے ہیں اور سوچنا کہ دونوں گروہوں کی قسمت کو خدا کے حوالہ کرتے ہیں
کیونکہ انکی ہر آیت انسانی طاق سے باہر ہے یہ ہی لوگ ہیں جنکے حق میں فرمایا گیا ہے
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَجَسَدًا كَمَا يَشَاءُ
ہر آیت نہیں کر سکتا لیکن یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جسکو چاہتا ہے ہر آیت کرتا کر

تم اپنے اخلاق اور اندر رونی حالات کو عمدہ اور نیک بناؤ۔ سرکش اور شریر گھوڑے سبیل اور دیگر چارباٹیوں کو مار پیٹ کر یا کسی اور حکمت عملی سے ایسا سیدھا کر لیتے ہیں کہ ہر کبھی شرارت نہیں کر سکتے۔ فیل شیر ریچھ وغیرہ جو نہایت قوی الجشتہ اور بالطبع انسان کے جانی دشمن ہیں رفتہ رفتہ تابع اور مسخر ہو جاتے ہیں۔ کچھ کڑی طبیعتیاتی وغیرہ تیز نر جانور جن کو ہم نہایت تکلیف دہ طرح طرح کے حیوان سے اپنے قابو میں لاتے ہیں۔ چند ہی روز میں ایسے مانوس ہو جاتے ہیں کہ اکثر زیر و بالا پس و پیش دڑتے پھرتے ہیں جب غیر فوری العقول کا یہ حال ہے تو انسان جو خلعت عقل و شعور سے مشرف ہے کیونکر تعلیم سے مستفیض اور کمالات بہرہ یاب ہوگا۔

ضمیر پاک باید دیدنش را
کہ کس اندر حرش نیست محرم

اخلاق و عادات میں امتیاز

جنکے عادات و اخلاق اچھے نہیں وہ چار قسم کے لوگ ہیں اول سادہ لوح جن کو بڑے بڑے کے پہچاننے کی ہنوز کچھ تیز حاصل نہیں ہوئی اور نہ اونکو بڑے اور زبون کاموں کے ارتکاب کی طرف کسی طرح کی توجہ ہے۔ ایسے اشخاص کی اصلاح کی تدابیر اور انکا معاہدہ نہایت ہی آسان ہے بشرطیکہ کوئی شفیق خیر خواہ بلجائے جو اونکو بری عاداتوں کے نقصان سے متنبہ کرتا ہے اور نیک کاموں اور ہلکائیوں کی طرف رغبت لایا کرے۔ تمام بچوں کی طبیعتیں اوایل عمر میں ایسی ہی ہوتی ہیں اگر انکو والدین اس عمر میں اچھی راہ پر لگائیں تو وہ بہت جلد بہت قبول کر سکتے ہیں مگر کئی کوتاہ اندیش بے رحم والدین ایسے ہی ہیں جو اپنے بچوں کو بہت کی سیدھی راہ سے روک لیتے ہیں اور انہیں دنیا کا حریص ادھیٹ کا بندہ بنا کر ایسا سطلق العنان کر دیتے ہیں کہ جسطرح وہ چاہیں اپنی زندگی بسر کرنے کی فکر و تدبیر کریں۔

دل درین دنیا چہ بندی کو نیکار دہشت ہرزمان این نوع دریں ہر در عقد کسیست اہل دنیا را بقائے نیست در دنیا می دن ہر چہ حاصل شان بود جرمای چہ دیگر اند	دوستی او بود تیر ز زہر ارادھا ہیچکس ہرگز زندیدہ ساعتی اورادھا ہیچ کس اور جهان حاصل نشد زودھا دانیا اندوہ ناک اندازے این برودھا
---	---

کو ہونچ جاتے ہیں اور نیک بدمین تمیز ہو جاتی ہے تودہ اور زیادہ بغیر کسی تائید و اصرار کے ٹپہنے لکھنے کی طرف توجہ کرتے ہیں آخر کار سن بلوغ کو پہنچ کر جبکہ کسبِ تعلیم سے ہی مستفیض ہو جاتے ہیں تو اپنے کل مدعا اور تمام لذتیں تعلیم ہی پر منحصر سمجھتے ہیں ایک لڑکا بھی شغلِ علم سے بیکار رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسکا سبب یہی ہے کہ جو کام چند روز بطور عادت کے اختیار کیا جاتا ہے تودہ طبعی ہو جاتا ہے اور اس کے کرنے کے لئے طبیعت کو کسی طرح کی تکلیف نہیں اڑھانی پڑتی۔ جو لوگ کبوتر بازی، شیر بازی، مرغ بازی، شطرنج و قمار بازی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے یہ کام بمنزلہ عادت و طبیعت کے ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کی تمام نعمتیں و راحتیں اپنی ہیچورہ خیالات میں برباد کر دیتے ہیں ان مخرقاتِ اذکار و کنا دشوار ہو جاتا ہے اسکا سبب بھی یہی ہے کہ جو کام بطور عادت کے اختیار کیا جاتا ہے وہ آخر کار طبیعت کے موافق ہو جانے کی وجہ سے طبعی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کام طبع کے برخلاف اختیار کیا جاتا ہے وہ چند روز میں عادت بنا لینے کے سبب بھی ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ عیاری اور بد معاشری پر فخر کرنے میں حالانکہ اسکی بدولت طرح طرح کی تکلیفیں اڑھاتے ہیں اور ہر قسم کی مصیبتوں پر مدبر مکر کرتے ہیں گھر والوں میں ذلیل اور عوام میں بدنام ہوتے ہیں باوجود اسکے وہ اپنے فعال پر نام نہیں ہوتے اور نہ فخر کرنے سے باز آتے ہیں اسکا سبب بھی بجز اسکے لگایا ہے کہ طبع کے برخلاف جس کام کو عادت بنا لیا جاتا ہے وہ آخر کار طبعی ہو جاتا ہے۔ محنت اور کجی باوجود بدکاری اور رسوائی کے باہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں جو بڑے چار وغیرہ ذلیل توام کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی اپنی قوم میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور شرفیوں میں داخل ہونے کو کوشش کرتے ہیں جبکو مٹی کمانے کی عادت ہوتی ہے وہ اور تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان سمجھتا ہے مگر مٹی کا نہ ملنا اس کے لئے یہی سخت مصیبت ہے جسکی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایہوں جو زہر قاتل ہے جو شخص اسکو استعمال میں لاتا ہے وہ اسکا نہ ملنا موجبِ ہلاکت سمجھتا ہے۔ یہ سب امور عاداتوں کا ثمرہ نہیں تو اور کیا ہیں پس جب کسی امر کو جو عادت کے خلاف اور طبیعت کے منافی ہے اختیار کیا جائے تو بخوبی حاصل ہو جائیگا اور عادت بنا لینے سے طبعی بن جائیگا اور ہر تکلف نفس سے سوز ہوئے لگے گا تو جو چیز طبیعت کو مرغوب و دل کے لئے بمنزلہ غذا کی ہوگی

<p>ایک پابوسی دست گرا صدقہ لائی شرے بار از کرم کردگار خویش بیگمہ از خدا و بغیر نشان شدی</p>	<p>از سوی او ہر مار شاہرہ بود اوسمہ تو بہت تو ماندی از وجہ بیگانگی گزاردی باش آشنا</p>
<p>جانتا چاہئے کہ ان ہر دو قسم متذکرہ بالا میں سے جو شخص کسی بری عادت کو ترک کرنا اور نیک خصلت کو اختیار کرنا چاہے اس کے لئے اس سے زیادہ تر عمدہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے دل کو مرغوب طبعیت کو مطلوب ہو اس کے خلاف کرے کیونکہ ہر دو خواہش انسانی کہی مغلوب و مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مقابلہ پر کمر نہ باندھی جائے قاعدہ کلیہ ہے کہ سب چیزیں اپنے مقابل اور متضاد سے مغلوب ہو جاتی ہیں مثلاً جو بیماری سردی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی متضاد گرم ادویہ استعمال میں لائی جاویں اور امراض حارہ میں بالفسد علاج کیا جاوے پس جو بیماری سختی یا غضب سے پیدا ہو اس کے علاج میں نرمی اور بردباری اور جو غرور و تکبر سے ہو اس کے معالجہ میں تواضع اور فروتنی اختیار کی جاوے اور جو بخل سے ہو اس کی تدبیر میں مال خرچ کیا جاوے ایسے ہی اہم تمام عادات و خصائل انسانی کو سمجھنا چاہئے پس جو شخص نیک کردار اور عمدہ فعال کو اپنی عادت میں داخل کرتا ہے اس کے اکثر اخلاق و اطوار نیک اور عمدہ ہوتے ہیں ہماری شریعت میں جو اعمال صحابہ و افعال حسنہ کا بار بار حکم آیا ہے اس سے ہی مقصود ہے کہ لوگوں کے دل ہر طرح کی برائیوں اور خرابیوں کو چھوڑ کر ہلکائیوں اور نیکیوں کی طرف میل و رغبت ہو جائیں اور ان کی طبعی عادتیں ہمیشہ اصلاح و صفائی پر رہیں ابتدا میں جب کوئی آدمی کسی کام کو تکلف و تصنع سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہی کام اوس کے لئے بنسرتہ طبعیت عادت کے ہو جاتا ہے ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں انہیں علم پڑھنے بلکہ کتب خانے سے نہایت نفرت ہوتی ہے جب ان کو (محبت و چاہوسی یا زبرد تو بچ سے) ان کی خواہش کے برخلاف مکتب پہنچو اور علم پڑھانے کا اہتمام و التزام کیا جاتا ہے اور گاہ گاہ بطور انعام کے ایک دو پیسہ کالاج دیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ ان کو لکھنے پڑھنے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے اور جب سطح برس چھ مہینے گزر جاتے ہیں تو ان کو تعلیم کی طرف کسی قدر زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور جب اس شعور</p>	<p>جانتا چاہئے کہ ان ہر دو قسم متذکرہ بالا میں سے جو شخص کسی بری عادت کو ترک کرنا اور نیک خصلت کو اختیار کرنا چاہے اس کے لئے اس سے زیادہ تر عمدہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے دل کو مرغوب طبعیت کو مطلوب ہو اس کے خلاف کرے کیونکہ ہر دو خواہش انسانی کہی مغلوب و مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مقابلہ پر کمر نہ باندھی جائے قاعدہ کلیہ ہے کہ سب چیزیں اپنے مقابل اور متضاد سے مغلوب ہو جاتی ہیں مثلاً جو بیماری سردی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی متضاد گرم ادویہ استعمال میں لائی جاویں اور امراض حارہ میں بالفسد علاج کیا جاوے پس جو بیماری سختی یا غضب سے پیدا ہو اس کے علاج میں نرمی اور بردباری اور جو غرور و تکبر سے ہو اس کے معالجہ میں تواضع اور فروتنی اختیار کی جاوے اور جو بخل سے ہو اس کی تدبیر میں مال خرچ کیا جاوے ایسے ہی اہم تمام عادات و خصائل انسانی کو سمجھنا چاہئے پس جو شخص نیک کردار اور عمدہ فعال کو اپنی عادت میں داخل کرتا ہے اس کے اکثر اخلاق و اطوار نیک اور عمدہ ہوتے ہیں ہماری شریعت میں جو اعمال صحابہ و افعال حسنہ کا بار بار حکم آیا ہے اس سے ہی مقصود ہے کہ لوگوں کے دل ہر طرح کی برائیوں اور خرابیوں کو چھوڑ کر ہلکائیوں اور نیکیوں کی طرف میل و رغبت ہو جائیں اور ان کی طبعی عادتیں ہمیشہ اصلاح و صفائی پر رہیں ابتدا میں جب کوئی آدمی کسی کام کو تکلف و تصنع سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہی کام اوس کے لئے بنسرتہ طبعیت عادت کے ہو جاتا ہے ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں انہیں علم پڑھنے بلکہ کتب خانے سے نہایت نفرت ہوتی ہے جب ان کو (محبت و چاہوسی یا زبرد تو بچ سے) ان کی خواہش کے برخلاف مکتب پہنچو اور علم پڑھانے کا اہتمام و التزام کیا جاتا ہے اور گاہ گاہ بطور انعام کے ایک دو پیسہ کالاج دیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ ان کو لکھنے پڑھنے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے اور جب سطح برس چھ مہینے گزر جاتے ہیں تو ان کو تعلیم کی طرف کسی قدر زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور جب اس شعور</p>

کیا جانتے تو وہ ان کہی حرارت قدر مناسب حد مطلوب سے زیادہ نہیں پہنچانی جاتی کیونکہ جس طرح سردی کی زیادتی سے بیماری پیدا ہوتی ہے ایسی طرح گرمی کے غلبے سے بھی بیماری ہو جاتی ہے ان دونوں حالتوں کے درمیان ایک معیار اور میزان معین ہے جسکو ہر حالت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ علاج کرنے سے پہلے دوا اور قصویٰ ہی ہوتا ہے کہ طبیعت اعتدال پر آجائے نہ حرارت کا غلبہ ہو نہ سردی کی زیادتی۔ اسلئے جس شخص کو قوت علمی پورے اور مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتی وہ علم کی حقیقت میں ناقص سمجھا جاتا ہے اور اس نقصان کی وجہ سے اس کے حماقت اور بیہودگی کے افعال صادر ہوتے ہیں اور جب یہ صفت اعتدال اور ضرورت کی حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی معیوب ہے کیونکہ اس صورت میں اس سے ہر دانی کے دعوے اور تکبر و خود کی باتیں سرزد ہوتی ہیں اور جب معتدل ہوتی ہے تو اس سے تدبیر صائب فکر سلیم راہی ہوتا ہے اور تجویز نیک کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ایسی طرح جب قوت غضب میں اعتدال ہوتا ہے تو اس سے سخاوت بلند ہوتی دلیری بردباری۔ اہلی۔ نرمی اور منواری وغیرہ کے کام ظہور میں آتے ہیں اور جب غش بین نہایت زیادتی ہوتی ہے تو اس سے تکبر و غرور و یہودہ کوئی آسان جہلانا خطرناک معرکوں میں جان کو ڈالنا (جس میں ذہنی فائدہ نہ ہو) تہور اور شجاعت وغیرہ کے افعال ظہور پزیر ہوتے ہیں جب اس صفت میں غایت رعب کی کمی ہوتی ہے تو اس سے ذلت و غربت خواری تعلق تجارتی بددلی کم ہوتی وغیرہ کے کام پیدا ہوتے ہیں علیٰ ہذا القیاس جب کسی شخص میں قوت شہوت درجہ اعتدال کے موافق پائی جاتی ہے تو وہ شرم قناعت مہذب و گزشتہ پوشی و تناسل و غیرہ صفت کے کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے اور جب اس صفت میں حد سے زیادہ بیشی ہوتی ہے تو وہ بد معاشری تمبیدی شوخی۔ بے مروتی تا باکی لالہ اردن پر حسد ذلت و شہوت اور فقیر و غریبوں کو ذلیل جاننے کی طرف توجہ رکھتا ہے اگر ہمیں بہت یادہ کمی ہوتی ہے تو سستی نامردی اور بے رغبتی کو محبوب جانتے ہیں۔ ہر حاصل جس انسان میں تمام اوصاف حد متوسط اور درجہ اعتدال پر پائے جاتے ہیں وہی خصایل حسنہ و اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہے اسلئے جو شخص قوت غضب و شہوت کو مغلوب کر کے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور دیگر تمام قوتوں کو مناسب متناسب پر کام میں

وہ بطریق اولیٰ عادت سے حاصل ہو جائیگی۔ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت و طاعت کا اختیار کرنا اور غضب و ثبوت کا مغلوب کہنا طبیعت انسانی کا اصلی تقاضا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کے جوہر ملائکہ کے گوہر سے ہے اور اس کی ہی غذا ہے اور جو اس کی رغبت اسکے نفع و منفعت کی طرف ہے وہ اس کی بیماری کی وجہ سے اور سیو جہ سے اس کو اپنی اصلی غذا نامرغوب معلوم ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بیمار آدمی لطیف غذا سے نفرت کرتا ہے اور ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اسکے لئے مضر ہے ہی اسکے بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ پس جو شخص طاعت و معرفت خداوندی کے سوا کسی اور چیز کو مرغوب و محبوب سمجھتا ہے جان لینا چاہئے کہ اس کا دل بیمار ہے اور یہ اوسى گروہ میں سے ہے جس کے حق میں کہا گیا ہے **فَلْيُؤْمَرْ بِهِمْ مَرْضَىٰ كَذِبُ** **اللَّهُ مَرَضًا** کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے پس یاد رکھ کر دینی انداز سے ان کی بیماری مادی و جسمانی تندرست ہے اس کے لئے کہا گیا ہے **لَا مَرَضَ آتَيْنَاكَ اللَّهُ يَغْلِبُ سَلَامًا** مگر جو خدا کے پاس حاضر ہوئے صاف دل سے۔ جو جسم بیمار ہے اس کے لئے اس موجودہ جہان (فانی) میں ہلاکت اور مرنے کا ڈر ہے اور جو دل بیمار ہے اس کو اوس آئندہ جہان (باقی) کی ہلاکت و مصیبت کا خوف ہے۔ بیمار آدمی کبھی اپنی سلامتی اور تندرستی کی امید نہیں کر سکتا جنک کہ طبیعت کے حکم سے اپنے نفس کے خلاف کڑوی اور ناگوار دوا کو استعمال میں لائے اسی طرح دل کی بیماری کی تدبیر نہیں ہو سکتی جنک کہ شارح کی ہر بات سے جو دل اور روح کا طبیعت نفسانی خواہشوں کی مخالفت کی جاوے۔ تمام امور میں جسمانی اور دنیائی تدابیر مساوی ہیں اور ان کے معالجات بھی باہم یکساں ہیں طب جسمانی میں ہر ایک بیماری کا علاج اسکے متضاد و متخالف سے کیا جاتا ہے جو بیماری گرمی سے تیز دھان سردی پر پونجائی جاتی ہے اور جو سردی سے ہو وہاں گرم دوا میں استعمال میں لائی جاتی ہیں اسی طرح جسکی طبیعت پر تلہ غالب ہے اس کو تکلف و تواضع و فروتنی اختیار کرنے سے صحت حاصل ہو جاتی ہے اگر تواضع و فروتنی مفید زیادہ ہو کر خستہ دلت کی حد تک پہنچ گئی ہو وہاں تکلف اختیار کرنے سے شفا ہو جاتی ہے۔

جميع احوال و اوصاف میں اعتدال و توسط کا درجہ نہایت ہی محمود و بہتر ہے افراط و تفریط و کسی بیشی و زون و صورت میں عیب نقصان میں داخل ہیں چنانچہ جب کسی سرد بیماری کا علاج

اور نہ اپنے عیوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جن سے ہم کو سیکھنا سیکھنا
 حاصل ہو سکتی ہے افسوس کہ اوسکے اختیار کرنے کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ اگر
 سیکھنا سیکھنا حاصل ہی کر لیں تو اوسکے مطابق عمل کرنا نہایت معیوب جانتے ہیں ہماری
 عقل میں ایسی تیزی اور فہم میں نہ دستی نہیں جسکی وساطت سے ہم خود بخود بدن کسی استاد کی
 تعلیم و رہنمائی کے نیٹ بد میں تیز کر سکیں اور نہ ہم اپنی فطرت (نیچر) کے زور سے اپنے وجود
 کے تمام کل پرزوں کی جدا گانہ حقیقت کو مکمل طور پر جان سکتے ہیں۔ ہمارے دوست ہی ایسے
 شفیق و خیر خواہ نہیں جو ہم کو ہمارے محاسن و معایب سے واقف طور پر اطلاع دیں اگر حیوان کو
 درست مل ہی جاتا ہے تو وہ مجازی ہوتا ہے نہ حقیقی جو ہمارے عیوب کو ہماری آنکھوں میں
 جلوہ گر کرے۔ اس مجوسی کی حالت میں دوستوں کی نسبت دشمنوں سے ہمیں زیادہ تردد
 مل سکتی ہے اور نہ ہی اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں اگرچہ دشمن جاوید جانتے چینی میں زیادہ تر
 سبالت کیا کرتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ انکی اکثر نکتہ چینیوں کی مہلیت ضرور ہوتی
 ہے اور واقعی عیوب کی طرف انکی نظر زیادہ تر ہو کرتی ہے اسلئے وہ کسی برائی کے بیان
 کرنے اور کسی عیب کے ظاہر کرنے میں ہرگز قاصر نہیں ہوتے۔ اپنے محاسن و معایب اطلاع حاصل
 کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ سبب اچھا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ دشمن
 کی نکتہ چینی سے ہمارے دل کو رنج پہونچے اور نتیجہ برعکس پیدا ہوا اور وہ یہ ہے کہ ہم خود دوسرے
 لوگوں کو اپنے حالات دیکھنے کے لئے اہمیت تصور کریں اور انکے احوال و احوال کو چشم غور و نظر
 عمیق سے دیکھیں اگر انہیں کوئی عیب یا برائی دیکھیں اپنی ذات کے واسطے ہی عیب سمجھ کر
 اوسکے ترک کرنے کا قصد کریں اور اپنے نفس پر گمان کریں کہ یہ ایسے ہی فعال کا متکب
 ہوتا ہے اسلئے ہر عیب کے مقابلہ میں اپنے نفس کو عتاب کریں اور سمجھیں کہ یہ فعل اسی سے
 سرزد ہوا ہے اسکے بعد رات دن میں جو کام ہے وقوع میں آوے دن سب کو شمار کریں
 اور محاسبہ میں لاویں کہ انہیں کو کتنا اچھا ہے اور کتنا برا کیونکہ یہ بات نہایت نا مناسب
 معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایک پیسہ یا ایک پائی کھو جائے (جسکے کو جانے سے کسی بڑی
 کمی یا بھاری نقصان کا احتمال نہیں) تو نہایت سعی و کوشش سے چراغ لے لیکر اوسکی جستجو

لا کر اپنے ارادہ کو شش کو ذمہ لے کمالات کے حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے تو بیشک اس کے لئے اعلیٰ ترقی و فوز و عظیم حاصل ہو جائے گی قوی ہند ہے اور جو شخص اپنے قوت کو ایسے کاموں میں صرف نہیں کرتا بلکہ اخراجات و وہیات باذن میں لگا کر دست و پیکر کرتا ہے تو وہ اپنے قدر و مرتبہ کو شقاوت و بد بختی کے سبب ہلکا و جابر پاؤں سے ہٹ کر دیتا ہے کیونکہ جو شخص غلبہ شہوت میں آرام و راحت اور لذت اور شکم سے غذا کھائے اور لباس فاخر پہنے اور جماع و دیگر لذت نفسانی کی طرف مائل ہوتا ہے یا قوت غضب کا غلبہ ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور سختی سے پیش آئے اور سخت و غرور کے ساتھ متعام لینے کا ارادہ رکھتا ہے اسے گویا اپنی ماہیت و حقیقت کو مطلق تسبیحاً بلکہ اپنے قدر و مرتبہ کو ہلکا و جابر اور سب کے مرتبہ سے بھی کمتر ثابت کر دیا کیونکہ انسان سے کئی درجہ بالا کھائے والے زیادہ جماع کرنے والے بہت کم حصے نہایت لیر اور زور اور اونٹ پیل گدھا، گھوڑا، رچھ اور شیر وغیرہ میں پس کیونکہ عقل ایسے سو کے حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے جنہیں نہایت سعی اور کمال کوشش کرنے کے بعد آدمی پیل کئے اور گدھے کا درجہ حاصل کرے اور کب کوئی دانا ایسی چیز کو پسند کر سکتا ہے جسکی جستجو و تلاش میں عرق ایکٹہ حصہ صرف کرے آخر کار نہایت درجہ سے بھی گر جائے کمال انسانی اور فیض بانی اوصیائت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ نفس کو ظہری باطنی عیوب و نقائص پاک و صاف کیا جائے جیتا طبیعت سے مرض کا مادہ خارج نہ کیا جائے صحت مکمل نہیں جیتا کپڑا میل اور چکنائی سے پاک و صاف کیا جائے اور سپرنگ آنے کی ہند نہیں

ہمارے عقل

ہم میں کوئی شخص اپنی برائیوں اور عیبوں کو برا دند نہ موم خیال نہیں کرتا اور اپنے غیبت باطن اور اندرونی نقص کی طرف نظر نہیں کرتا اور اپنے گناہوں اور مجروروں کو نہیں دیکھتا بلکہ ہر ایک شخص اپنی خصلتوں اور خادقوں کو اگرچہ وہ کیسی ہی بری ہی حدود کیوں ہو نیک جانتا اور پسند کرتا ہے کیونکہ ہم اپنے حالات کو اپنے دل سے ہتھ پھیر نہیں کرتے

میں جالاک سے باز کرتی ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا اور اوپر اٹھے رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے جو ہمیشہ تاریکی اور سختی میں مبتلا رہتا ہے۔ اوس میں کچھ خلوص ہو تب ہی نہ مصفا فی نہ مرہ اور نہ علالت۔ اگر اللہ کی مہربانی مددگار نہ ہو تو ایسا دل آدمی کو بدبختی اور کفر کے گڑھے میں کہینچ لے جاتا ہے جو شخص قنوت و سنگدلی میں پسند ہوا ہے وہ کیونکر عبادت کی توفیق پاسکتا ہے اور جزا فرمائی اور بیوفائی پر اڑا ہوا ہے وہ کس طرح خدمت کے لئے بلایا جاسکتا ہے۔ دیکھو سچے پیغمبر (صلی علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ جب بے جہوت ہوتا ہے تو دور چل جاتے ہیں اوس سے (دونوں) فرشتے بیٹے اس بدبو کے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ پس جو زبان پاک اور بدبو سے آلودہ ہو وہ اللہ کے ذکر کے لائق کس طرح ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ گناہ کرنے والے کے لئے توفیق ملنے کی توقع نہیں اسکا بدن عبادت پر چبڑا رہا دل نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر عبادت یا نیکی کرتا ہے تو بڑی مشقت اور تکلیف سے اور کثرت لذت اور مصفا فی نہیں ہوتی۔ یہ سب حال گناہوں پر اصرار اور ترک توبہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ سچ کہا ہے جس نے کہا ہے کہ جب تجھ کو رات کو جاگنے اور دن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو جان لے کہ توفیق میں ہے اور تیرے گناہوں نے تجھے غلبہ پایا ہے۔ دوسرا یہ کہ توبہ کرنے سے بندگی قبول ہوتی ہے کیونکہ اگر قرضدار کے پاس مال موجود ہو اور باوجود اس کے قرضخوا کا قرض ادا نہ کرے اور تحفہ تحائف دیکر اوسکو خوش کرنا چاہے تو قرضخوا کہی خوش نہیں ہوگا اور نہ اوسکے تحفہ کو قبول کرے گا۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا اور حقداروں کو راضی کرنا ضروری اور بے تزلزلہ قرض ہے۔ ہلکا تو کس طرح اوس سے گفتگو اور دعا دینا کر سکتا ہے وہ تو معاذ اللہ تجھے غصے ہو رہا ہے۔ سو ہی حال گناہوں کا ہے۔

استغفار کے معنی ہیں طلب بخشش کی کرنا۔ استغفار زبان سے ہوتی ہے اور توبہ دل سے اور توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا گناہوں سے طاعات کی طرف اور غفلت کے ذکر کی طرف کیسی سید الطائفہ جنید بغدادی سے پوچھا تو یہ کیا ہے فرمایا اوسن کرنا گناہ کا یعنی بعد توبہ کرنے کے علالت گناہ کی دل سے ایسی دور ہو جاوے کہ گویا وہ گناہ کو بھانپتا ہی نہیں۔ اور توبہ و استغفار جو بابر توبہ والی اللہ جہتہ کے ہر ایک بندہ پر واجب ہے اسلئے کہ ہر ایک ہے توبہ

کریں اور جو چیز ہمارے وجود و ذات سے متعلق ہے اور اس کی سلامتی پر ہماری سلامتی منحصراً اور اس کی فساد پر ہماری فساد موقوف ہے اس کی حفاظت میں کاپی اور نستی کریں۔ جو لوگ طبیعت قابل رکھتے ہیں اور تقویٰ پر اپنی راہ راہت پر آسکتے ہیں اگر ہم اس کی درستی و اصلاح کی کوشش کرنا چاہیں تو ضرور ہے کہ ان کے سہمے کے لئے ایسا طریقہ اختیار کریں جو ان کے نزدیک یا دہ ترسیدہ و مرغوب طبع ہو۔ ہمارے نزدیک عبادت اور نماز سے بڑھ کر کوئی ایسا عمدہ اور مفید و آسان طریقہ نہیں ہے اس سے (بغیر توبہ کے ہی) بہت نیکوئی اور مصیبتوں سے نجات ممکن ہے بلکہ تمام صیون اور ایمون سے رہائی ہو سکتی ہے چنانچہ اللہ صاحب فرمایا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ یعنی بیشک نماز اور عبادت برائیوں اور جیہائیوں سے روکتی ہے اس کے بعد توبہ وغیرہ امور میں جب کو ہم بتفصیل بیان کرتے ہیں وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَالَیْہِ اُنِیْبُ

توبہ اور اس کی ضرورت

نوسیدگان مبتلا کہ باشی گناہگار

تَوْبُوْا اِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ خالص۔ توبہ کی ضرورت دو سبب سے ہے اول یہ کہ توبہ کرنے سے عبادت کی توفیق ملتی ہے اور گناہ کی شامت سے محرومی اور بے توفیق پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کی قید اللہ کی بندگی کے رستہ پر چلنے سے اور اس کی خدمت میں درگزر کرنے سے روکتی ہے۔ گناہوں کا بوجہ نیک تو نہیں جیسا اور بندگی

۱۔ توبہ ایک ذرا بہانہ ہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ گناہ نہ قابل میں۔ یہ کسی شخص کا لیتا ہے کہ میں نے توبہ کیا ہے تو اس کو کمال پریشانی ہوتی ہے اور اپنے گناہ پر توبہ کرنے کے لئے توبہ سے ہر اسان ہونے اور جس طرح میں رہتا ہے اس کے اثر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ توبہ میں دخلی ال کے لئے کر لے کہ کہیں ایسا ہو کہ نہ رہنا کام کر جائے اور دم آخر توبہ کرے۔ اگر وہ کہنے لگے کہ توبہ سے کہا لیا تھا اس لئے کہ وہ نہ رہنا میں ملا ہوا تھا مگر اب مجھے لذت و خواہش کے حسرت و غم ہوتا ہے اور ہلاکت و موت کا خوف لگتا ہے۔ اس کیفیت سے معلوم ہوا کہ اصل توبہ کی یہی کیفیت ہے توبہ کی دنیا و دوزخ ایمان ہے۔ مولف مفتی محمد

کیفیت توبہ و صفت غزم کی یہ ہے کہ جب کوئی پختہ ارادہ کر لے اور اپنے دل کو گنہگار سے اس طرح صاف کر لے اور اس ارادہ کو مصمم کر لے کہ ہر کبھی گناہ کے نزدیک نہ جائیگا اور یہ ایسا ارادہ ہو کہ بعد ازل شانہ کو اس کے قصد کی سچائی اور دلکی صفائی معلوم ہو جو اسے اور ابتداء سے مبلغ سے توبہ کے وقت تک تلاش کرے کہ کیا کیا گناہ اس سے ہوئے ہیں تاکہ ہر ایک کا تذکرہ کرے۔ پس اگر نماز و روزہ و زکوٰۃ وغیرہ ترک ہوئے ہوں تو ان کو فضا کرے اور حقدور ممکن ہو ان کے قضا کرنے میں سستی نہ کرے اور جو باقی رہیں ان کے لئے بعد کی قضا میں تضرع و زاری کے ساتھ رجوع کرے تاکہ وہ خود اپنے فضل و کرم سے کفایت کرے پھر کرے اور پاک و صاف لباس پہنے اور تنہائی میں درگفت نماز دل کے حضور اور نہایت عجز و اخلاص سے ادا کرے اور سجدے میں عاجفے اور خلوت میں جہان اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنا نہ نور و قبیلہ ہو کر اپنا منہ زمین پر رکھے پھر سر پر خاک مذلت الے اور منہ کو جو سب اعضا سے بہتر ہے خاک پر ملے آنکھوں سے آنسو بہا دے اور دل غناک اور آواز حزن سے جھجھکے ہو سکے پھر ایک ایک گناہ کو یاد کرے اور اپنے نفس نافرمان کو ملامت کرے اور گناہ پر جہرے اور یوں سمجھا دے کہ اسی نفس کی بات تھے شرم نہیں آتی کیا تیری توبہ کا وقت نہیں آیا۔ کیا تجھ کو اللہ کے عذاب کی طاقت ہے۔ کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے اسی طرح کی اور بہت سی باتیں دل میں یاد کرے پھر دونوں ہاتھ اپنے پروردگار مہربان کی جناب میں اٹھا دے اور دعا مانگے اور کہے کہ یا اے تیرا بھائی ہو اعلان تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہوا ہے اور عرض کرتا ہوں کہ میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل سے میرا عذر قبول کر اور نظر رحمت سے میری طرف مکیبہ پھر کہے اے اللہ جو میرے پچھلے گناہ میں سبب کرمے اور حقدور گزشتہ قصور میں نہ تمام بخش دے اور جو میری زندگی کے دن باقی ہیں ان میں مجھے گناہوں سے بچا کیونکہ سب بھلائی تیرے ہاں ہاتھ میں ہے اور تو ہم پر مہربان اور رحیم ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے جسکو دعا اللہ کہتے ہیں (دعا) اے کہول دینے والے بری ہوں کے لئے نہایت مقصد غنا کون کے تو وہ ہے کہ جب ادا کرتا ہے کسی کام کا تو اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا سو ہو جا تا ہے گمیر لیا ہے یہیں گناہوں نے توبہ ذخیرہ ہے اسکے لئے اسی ذخیرہ واسطے ہر ایک سختی کے مینے

اور حال کے موافق گناہ اور بھول چوک سے خالی نہیں پس ہر ایک کو لازم ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور بخشش چاہے اور آئندہ تمام گناہوں سے باز رہنے کا مصمم ارادہ کرے بلکہ صبح و شام توبہ و استغفار کو در در کرے تاکہ گناہوں کا جو غلط یا سہو آمیز دھوئے ہوئے کفارہ ہوتا ہے اور سبب سے گناہوں کے توفیق طاعت سے محروم نہ رہے اور ظلمت و تاریکی کو بالکل نہ کہیرے اور کفر و شر کو نہ لیجاے اور بعد توبہ کے عمل خیر بہت یادہ کرے اور بعد دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے **هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے توبہ بندوں سے اور معاف کرتا ہے برائیوں کو۔ اور توبہ و استغفار میں نفس و شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے دیر نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں توبہ پر قائم نہ رہ سکوں گا توبہ کیونکر کروں۔ اس لئے کہ جب توبہ کرنا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخشنے جلتے ہیں۔ اگر سبب شہرت کے گناہ ہو جاوے تو بار دیگر توبہ کرے بشرطیکہ توبہ کے وقت اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ پہلے گناہ کروں گا اور توبہ کر لوں گا بلکہ یہ خیال کرے کہ شاید میں گناہ کرنے سے پہلے مر جاؤں۔

توبہ ایک دم ہے دل کے کاموں میں سے جسکے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے دل کو گناہوں سے اس طور سے پاک کرے کہ اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی سمجھ کر اور اس کے غصہ سے ڈر کر گناہ کرنے سے باز آوے اور اپنے دل کو بخوبی اس بات پر مجاہدے اور یہ سختی ارادہ کرے کہ ہر گناہ نہ کروں گا لیکن اگر گناہ چھوڑ دیا مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ شاید پہلے گناہ کروں گا یا یہ کہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ تذبذب میں ہا تو یہ شخص نے الواقع گناہوں سے توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ توبہ کو اختیار کرنا صرف اللہ کی بڑائی کے لئے اور اس کے غصہ اور عذاب کے ڈر سے ہو نہ کسی دنیوی فائدہ کے واسطے یا لوگوں کے ڈر سے یا تعریف و نیکی کے واسطے یا کمزوری و تنگ دستی کے سبب یا کسی اور ایسے ہی سبب سے ہو۔ یہ توبہ کے ارکان میں جب یہ حاصل اور پورے ہوئے تو ٹھیک اور سچی توبہ ہوگی۔

مناجات

از یہ نشان نشان رہے نشان طلب

ایں دل حدیث عشق نہ گم گشتگان طلب

انکا خیال کہو گے تو بیشک تمہارے خیالات عمدہ اور پاکیزہ ہو جائیں گے۔ یہی توبہ کا طریقہ اور یہی سعادت کا ثمر ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اسلئے توبہ نہیں کرتا اور یہی باتوں کے چوڑنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ اسکو اپنے اوپر کامل وثوق نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے ہمیشہ بچا رہے گا تو اسکو سمجھنا چاہئے کہ یہ شیطان فریب ہے۔ بلکہ اگر اسکو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ ضرور گناہ کرنے کا نذر رہے گا۔ شاید وہ توبہ ہی کی حالت میں مر جاوے اور دوبارہ گناہ کرنے کی نوبت نہ پہنچے مگر ہر گناہ کرنے کا ڈر ہوتا فقط توبہ کا پکا ارادہ اور سچا قصد کافی ہے اور اسکا پورا کرنا اللہ کا کام ہے جو اسی کے اختیار میں ہے اگر اسنے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا تو کام ہو گیا اور پچھلے گناہ بخشے گئے اور اسے عیبوں سے پاک و صاف ہو گیا اور یہی نیا گناہ جواب کیا تا اور سپر ہو۔ دیکھئے اس میں (توبہ میں) کیسے فوائد و منافع ہیں۔ توبہ کے باب میں جو کچھ اور پر بیان کیا گیا یہ توبہ عوام کی ہے۔ اسی توبہ کرنے والا استحقاق نجات اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ کا ہوتا ہے۔ اور توبہ خواص کی یہ ہے کہ برے اخلاق سے جسے دل پاک کرنا واجب ہے توبہ کریں اور توبہ محبوب کی یہ ہے کہ خدا سے غافل نہ ہو اور اسکو اللہ کی طرف مشغول ہونے سے توبہ کرے۔

جاننا چاہئے کہ گناہوں سے بچنے کا سہل تر علاج یہ ہے کہ ہر چیز میں حد ضرورت پر ٹھہرے اور وہ یہ ہے کہ لقمہ پر جو ہو گو کو دفع کرے اور کپڑے پر جو ستر کو ڈھانکے اور کھانا پر جو گرمی سردی سے محفوظ رکھے اور ضروری باسن پر اور ایک بیوی پر (اگر ضرورت ہو) کفایت کرے۔ اگر حد ضرورت سے تجاوز کریگا اور مناجات کو وسعت کے ساتھ اختیار کریگا تو شہات و مکروہات میں بڑیگا اور شہات و مکروہات میں بڑنے کے سبب جام جزیروں کا ترک ہو گا اور بیان اسلام کی حد تمام ہو جاتی ہے اور اسکے بعد کفر کا گھر ہے نفوذ باللہ سننا گناہ و دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خدا کی نافرمانی دوسرے بندوں کی ایذا رسانی۔ پہلے کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد پس جو خدا کے گناہ ہیں اعلان سے رہائی اور نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ

تہمید کہہ چڑھتا اس گھڑی کے لئے سو میری توبہ قبول کر کہ توبہ قبول کرنے والا
مہربان ہے۔ بہرہت سی گریہ و زاری کرے اور کہے (دعا) اے اللہ تو وہ ہے کہ ایک بات
کا سنا تہمید دوسری بات کے سننے سے غافل نہیں کرتا تو وہ ہے کہ بہت سے سوالوں
سے غلطی میں نہیں پڑتا تو وہ ہے کہ مانگنے والوں کے بہت مانگنے سے نہیں گھبراتا اپنی بخشش
کی ٹھڈک اور اپنی رحمت کا مزہ سکو چکھا بیشک توبہ بہت کہہ کر سکتا ہے۔ بہرہر دور توبہ
اور بخشش مانگے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے۔ اسکے بعد عبادت کی طرف متوجہ
ہو۔ پس جو شخص اس طرح توبہ کرتا ہے اور اپنے دل کو آئندہ گناہوں سے بیزار کرتا ہے اور
توبہ خالص درجی ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے
پیدا ہوا تھا اسلئے اس سے اللہ جل شانہ زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لئے اجر جزیل اور ثواب
عظیم اور برکت و رحمت عمیم عطا کرتا ہے۔ ایسا شخص گناہوں کی تلخی اور اسکی بلا سے دنیا و
آخرت میں رہائی اور نجات پاے گا۔ لیکن اسکے ساتھ اور چند اوصاف دیگر امور کا ملحوظ
رکھنا بھی ضروری ہے۔

توبہ سے یہ مراد نہیں کہ صرف منہ یا زبان سے توبہ کہا جاوے کیونکہ فقط زبان
کے کہنے سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ اس میں اصل ارادہ اور دل کا قصد شرط ہے بہت سی
باتیں ہم زبان سے کہتے ہیں مگر دل کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ہم کسی کام کرتے ہیں
مگر دل ان سے بیخبر ہوتا ہے۔ پس توبہ کے ضمن میں امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہو گا یہ
گناہوں اور خصائل ذمہ کی خرابی اور ذکی برائی کو یاد کرنا دوسرے اللہ کے عذاب کی تکلیف
اور اس کے غضب و غضب کی سختی کو یاد کرنا جسکی برداشت کی کسی کو طاقت نہیں ہے چاہے
اپنی کمزوری کو یاد رکھنا کہ اس کے مقابلہ کے لئے کوئی حیلہ نہ بن پڑے گا کیونکہ جس شخص کو دہشت
کی گرمی اور چوٹیوں کے کاٹنے کی برداشت نہ ہو وہ کیونکر آتش دوزخ کی گرمی سہا سکیگا
اور فرشتوں کے گردن کی مار کو اور سانپوں کے کاٹنے کو جو حادث کی گردن کے برابر ہیں
اور بھون کی ایز کو جو خنجر کے برابر ہیں اور جنگی سپدائش آگ سے ہے اس غضب و خرابی
کے گھر کے اندر کس طرح اوتھاسکے گا۔ سو جب ہم ایسی باتوں کو یاد کر دے اور رات دن

اور جو آپ کو نقصان کیا ہو وہ جسے کسی کی غیبت کی یا کسی پر ہمت لگانی یا کالی دی ہو تو ان تمام صورتوں میں چاہئے کہ جبکہ سامنے وہ پہلی بات کہی تھی اسی کے رد و برائے ہو کر نہ کہ کھٹے اور اگر ہو سکے تو حقدار سے بھی معاف کر لے بشرطیکہ بیان کرنے سے زیادتی غصہ نہ کسی اور فتنہ و فساد کا احتمال نہ ہو اور اسکے ساتھ ہمیشہ عمدہ طور سے پیش آنا اور نہایت سلوک اور خیر خواہی کرنا بجا سے معافی مانگنے اور بدلہ دینے کے سمجھنا چاہئے۔

توبہ ضرور کرنی چاہئے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اصل گوہر پاک ہے اور لعش اور کثافتاتی جوہر نہیں ہے بلکہ عارضی ہے تو ضرور توبہ کی طرف متوجہ ہوگا اگر پاک نہیں تو ہرگز توبہ کی جانب رغب نہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا اصل پاک تھا مگر توبہ کی جانب متوجہ ہوئے اور نہایت سوز و گداز سے کہنے لگے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا اور ہمیں کا اصل گوہر پاک تھا اس لئے توبہ کی طرف ہرگز توجہ نہ کی بلکہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی کے لئے درخواست کی تاکہ اپنی بدگوہی سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے پس انسان کو لازم ہے کہ ہمیں کی ذریعہ نکال کر آدم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہو اور توبہ کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کرے۔ ہنقر غ سے معذہ پاک ہوتا ہے اور توبہ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ برائے زخم داغ دینے سے اچھے ہوتے ہیں اور دیرینہ گناہ توبہ سے رفع ہوتے ہیں۔ طالب صادق کو لازم ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے۔ خدائیت کو جانتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَكْفُرُ مَا خُفِيَ الصُّدُورِ اُذْ اُكْرِهَ مَحْضُ اٰيَةِ كَرَمٍ سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو ہر کوئی شرم کرنی چاہئے۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ کبھی ہم سے موافقہ نہ کرے یا بیش کرے اور سخت مواخذہ کرے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ لہذا تحقیق تیرے رب کی بکرالہتہ سخت ہے وَاُولٰٓئِكَ اخَذَ اللّٰهُ مِنَ النَّاسِ بِظُلْمٍ مَّا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُ مُعْذِلًا اَجَلٌ مُّسْتَمَرٌّ یعنی اگر کبڑے اور لوگوں کو ادنیٰ بے ایمانی پر توجہ ہوئے زمین پر ایک چلنے والا لیکن وہ بیل جیسا ہے ایک خیر سے وعدے تک یہ خدا کا افضل ہے کہ وہ ہرگز وہیل دیتا ہے پس ہر کوئی زندگی اور زندگی میں اپنے گزشتہ گناہوں سے تاب ہو کر اوس مالک الملک کی فرمانبرداری کرنی چاہئے جبکہ سامنے ہر ایک کو ذرہ ذرہ کا

جس قدر ہو سکے اس کے ملکوں کے بجالانے میں کوشش کیا دے اور جو ادا نہیں ہو سکے اس کے
پور کرنے کی طرف توجہ کی جاوے اور اس کی جناب میں بخشش و مغفرت کی خواہش گاری کی جاے

حقوق العباد

حقوق العباد وہ ہیں جس سے ہائی ہرگز ممکن نہیں کہ وہ بندوں سے معاف نہ کر لے جاوے
یا حقداروں کو ان کے حقوق ادا نہ کرے جاوے کیونکہ جن گناہوں میں صرف خدا کی نافرمانی ہوتی
ہے وہ محض توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جو گناہ بندوں
سے متعلق ہیں جیسے کسی کی جان کو لہذا پہنچانا۔ یا ناحق کسی کا مال کھانا۔ آبروریزی کرنا۔ یا
دین کو نقصان پہنچانا۔ بدخلقی اور سختی سے پیش آنا۔ ظلم کرنا۔ سود کھانا۔ رشوت لینا۔ غبن کرنا
جھوٹے مقدمات جیتنا۔ لوگوں میں فساد پھیلانا۔ غیبت کرنا۔ عیب جی کے فکر میں رہنا۔ اہمیت
لگانا۔ گالی دینا وغیرہ وغیرہ تمام خرافات جن کو اکثر لوگ شیر مار در سمجھ کر روزمرہ بے ڈھنگ عمل میں
لائے ہیں۔ ان سب علاج نہیں طرح سے کرنا چاہئے کیونکہ یہ تمام گناہ تین صورتوں میں
محصو ہیں ایک نال کا برابر کرنا دوسرے کسی کی جان یا تن کو تکلیف پہنچانا تیسرے
آبرو و عزت میں خلل ڈالنا۔ اگر کسی مال کا نقصان کیا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ مال
مالک کو واپس دیا جاوے اور حقدار کو حق پہنچا دیا جاوے اگر سبب داری یا ننگہ ستی کے یہ
نہ ہو سکے تو اس سے معافی کا خواہش گزارنا چاہئے اور طرح سے ممکن ہو معافی کی کوشش کرنی
چاہئے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو جو یہ ہے کہ حقدار کسی غیر ملک میں چلا گیا ہے یا جلا وطن ہو گیا ہے
یا مر گیا ہے۔ تو اگر مقدور ہو تو اس کی طرف سے دہی ٹل خیرات کیا جاوے لیکن خداوند کریم کی طرف
بھی رجوع ہونا اور اس کی جناب میں عرض کرنا چاہئے تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن تیری طرف
سے راضی کر دے۔ اور جو جان کا نقصان کیا ہو اس طرح سے کہ کسی کو قتل کیا یا مارا یا تکلیف
بدنی پہنچائی ہو تو اس کو سکوا یا اس کے وارثوں کو عوض اور تمام لینے کی اجازت دینی چاہئے
تاکہ وہ تجھے بدلہ لین یا معاف کر دین اگر کسی سبب سے یہ نہ ہو سکے تو سچر دعا کرنے اور اللہ کی
طرف رجوع ہونے اور معافی کی طرف التجا کرنے کے نجات در راہی کا کوئی ذریعہ اور سبب نہ ہو

صالحہ اور تہذیب خلاق کو قصد اور تکلف سے اختیار کرین جبکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ
 صفت دل کو حاصل ہو جاتی ہے جبکہ شعاع باہر ہی جھکنے لگتی ہے۔ اور اسی صفت کا
 عکس جوارح پر پڑنے لگتا ہے۔ اور اس سے وہ گوشت کا ٹکڑا امر اور نہیں جڑ باہرین پسلی
 کی طرف واقع ہے کیونکہ یہ جانورون۔ چار پاؤں اور زردون میں ہی پایا جاتا ہے
 اور اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے بلکہ دل ایک عالم ہے جسکو روح جان۔ اندر
 ہی کہتے ہیں اور اسکے آگے تمام اعضا خدمتگار اور سپاہی ہیں جبکہ (دل) زبان کو حکم کرنا
 ہے تو وہ کلام کرتی ہے جبکہ ہتھوں کو اجازت دیتا ہے تو وہ پکڑنے کا کام کرتے ہیں
 جب پاؤں کو حکم ہوتا ہے تب وہ (پاؤں) چلنا اختیار کرتے ہیں اسی طرح حواس ظاہری
 (انکھ کان۔ ناک۔ ذوق لمس) اور باطنی (خیال۔ فکر۔ ذکر۔ وحیم۔ حفظ) اسکے تابع
 اور فرمانبردار ہیں اور ہر نعل جبکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے اور شاہدہ کرتے ہیں اسکا
 (دل) مرکب اور داری ہے۔ اسکا دیکھنا ظاہری آنکھوں سے ناممکن ہے البتہ بصیرت
 باطنی و صفائی روحانی سے اسکا پہچانا بہت آسان ہے۔ انسان کی اصلی حقیقت اور
 ذاتی ماہیت ہی مع اور دل ہی ہے اور تن اور جسم اسکے لئے بمنزلہ خادم اور نوکر کے ہیں
 اگرچہ جسم اور ہے اور دل اور لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علاقہ ہے جسکے سبب
 جب کوئی نیک کام کیا جاتا ہے اس سے دل کو نور و سرور حاصل ہوتا ہے جبکہ اکام کیا
 جاتا ہے تو وہ (کام) اسکو (دل کو) ظلمت اور کدورت پہنچاتا ہے۔ پس وہ نور و سعادت
 کا بیج ہے اور یہ ظلمت و شقاوت کا شرہ۔ اسکا علاج نہایت مشکل اور اسکی دوا بہت سیر
 اسکے دو سبب ہیں ایک یہ کہ وہ اندرونی دشمن اور گہرا چور ہے جبکہ شمس و شہ
 اور چور بیدار ہوتا ہے تو بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اسکی تدبیر دشوار اور اسکا مقابلہ مشکل پڑ
 جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایسا دشمن ہے جو پیار ہے اور انسان اپنے پیار کے
 عیب سے اندھا اور پیچیدہ ہوتا ہے اسکا عیب نظر نہیں آتا اسلئے نفس کی بری باتوں کو
 اچھا جانتا ہے اور اس کے کسی عیب سے وقف نہیں ہو سکتا اور نفس اسکی دشمنی اور نقصان
 میں لگا رہتا ہے۔ اگر خوب سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ جو فتنہ فضیحت رسولی

سید سید

حساب دینا ہے اور وہ سب کا حال جانتا ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص ہے جو گناہ سے توبہ کر لے قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظِلْمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا یعنی جو کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو پاسبان کا اور کوئی نالا نہایت مہربان۔

توبہ عہد ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ توبہ ایک عہد ہے جو خدا اور بندہ کے درمیان ہے۔ اہکا توڑنا موجب نزول بلا بلکہ سبب نسخ صورت ہے قال اللہ تعالیٰ أَوْفُوا بَعْقِدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا یعنی وفا کرو تم عہد دن کو جبکہ تم باہم عہد کر چکے ہو اور سب توڑ دو اپنی قسموں کو جبکہ تم او کو قسموں کر چکے ہو۔ پس انتقال کے ساتھ توبہ کرنی چاہئے۔

تعمیلات فی تغیرات اخصایص دنیا کے تمام تعلیمی کام ظاہری اعضاء (ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ) سے کئے جاتے ہیں لیکن اس سے مقصود دل کی گردش ہوتی ہے جس سے دل کو اہل طرف خاص غنبت اور ایک قسم کی توجہ کا علاقہ ہو جاتا ہے جب توجہ خوشنہیسی کو اگر دل کی صفت کرنا چاہیں تو ابتدا میں تکلف اتہ کی صفائی سے عہدہ لکھنے کا

قصہ کرنا چاہئے بیت	اگر تو مے خواہی کہ باشی خوشنویس
مے نویس مے نویس مے نویس	اور ہند زبانیہ لکھتے رہنا چاہئے کہ عہد

حروف اور خوش خطوط سے دل نقش پزیر ہو جائے جب دل میں پورے طور پر نقش آجائے پھر تو ہاتھ اور انگلیوں میں لکھنے کے وقت دل کی جانب سے ویسی ہی حرکت ہوتی ہے جیسی کہ دل پر منقوش و شرم ہوتی ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ ہاتھ اور انگلیوں کی حرکت دل کی تابع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس نیک کاموں اور عہد خصایل کے اختیار کر کے دل میں تہذیب اخلاق کی تاثیر آجاتی ہے جیسے دل کو نیک خوئی اور عہد کی خلاق کی صفت حاصل ہو جاتی ہے تو تمام ظاہری افعال و اعمال اسی صفت کی صورت پر صاوا ہونے لگتے ہیں پس تمام سعاد و نون اور خوبوں کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ ابتدا میں اعمال

ایک حسن و شجرتیج۔ ظاہری جزو کی خوبی یا برائی کو حسن یا قبح کہتے ہیں یعنی انسان اپنی ظاہری صورت اور اصلی بدائش میں بہتر یا ناقص ہے۔ اور باطنی جزو کی صفائی یا برائی کو حسن خلق یا قبح خلق کہتے ہیں یعنی انسان کے اندرونی حالات اور باطنی اوصاف اچھے ہیں یا ناقص ہیں کوئی جانتا ہے کہ حسن ایک خوبی اور زیبائش ہے جسکی طرف ہر ایک انسان کو طبعی رغبت دردی توجہ ہے اور قبح ایک برائی اور بدنامی ہے جس سے ہر ایک کو ہراس اور متنفر ہے پس جیسا کہ ہم انسان کے ظاہری جزو جسم میں حسن و قبح کو پہچانتے ہیں اسی طرح اسکے جزو باطنی (نفس) میں بھی حسن و قبح موجود ہے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے ظاہری جسم و تن کی خوبی کی حالت میں مکمل اور بے نقصان ہوتا ہے تو وہ خلق و پیدا شدہ میں اپنے معصوم سے بہتر اور بے عیب سمجھا جاتا ہے اور جب اپنی روحانی صفت میں کامل اور بے نقص ہوتا ہے خلق اور نیکی میں بے متنازع خیال کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی اصلی بدائش اور ظاہری ہیئت کے رو سے بد شکل ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے نزدیک ناقص و شہرے ہے اور جسکی اندرونی صورت اور باطنی اخلاق اچھے ہوں تو دراصل وہ بھی قابلِ مذمت ہے متصور ہوتا ہے ظاہری حسن یہ ہے کہ اکھتہ کان۔ ناک۔ منہ وغیرہ تمام اعضا صفا کہ جائے اپنی اپنی جگہ میں مکمل اور خوشا ہوں۔ اسی طرح صورت باطنی اور ہیئت روحانی بھی نیک اور خوب صورت نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اسکی چار قوتیں اصلااح برزخ ہوں وہ چار قوتیں یہ ہیں علم۔ عدل۔ غضب۔ شہوت۔ قوت علم ایک انسانی اور عقلی ہے جبکہ ذریعہ انسان کو ہلے برے کے پہچاننے کی تیز حاصل ہو سکتی ہے اور اسکی دوسری اور صلاح پر آنے سے آدمی گفتگو اور حالات بیان کرنے میں نہایت آسانی سے صدق و کذب کو جان سکتا ہے اور خیالات و عقائدات میں حق و باطل میں سہولت نیز کر سکتا ہے تاکہ ناقص و صاف سے بچنے کا قصد عمل میں لایا جاوے اور مفید کاموں اور نیک خصلتوں کے حصول کی طرف سے توجہ صرف کی جائے جب اس صفت میں انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے تو اسکا دل حکمت و درو سے معمور ہو جاتا ہے کیونکہ تمام سعادتوں کا چشمہ اور تمام نیکیوں کی جڑ یہی ہے چنانچہ امد جلال شانہ نے فرمایا ہے مکن

ملکت آفت گناہ خلقت میں پیدا ہوئے ہیں تبدیلی بد نفس سے قیامت تک برکت
جڑ اسی نفس کی طرف سے ہے یا اسکی مرد اور شرکت و موافقت سے۔ لیکن ہلکوجاؤں
اور ہلاک کرنا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سواری و رہتیار ہی ہی ہے اور اسکا چوڑ و دینا
بھی مناسب نہیں لہذا ان دونوں کے درمیان ایک ایسا متوسط طریقہ اختیار کرنا چاہیے
جس میں آرام و رقت بھی حاصل ہو تاکہ نیک کام کر سکے اور کمزور اور قید ہی ہے اور نافرمان ہو جائے
جناں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں سے نفس ذلیل ہوتا ہے اور اسکی خواہش کوئی
ہے ایک یہ کہ اسکی خواہشوں کو روکا جاوے کیونکہ جب سرکش جانور کا چارہ کم کر دیا جاتا
ہے تو وہ نرم اور مغلوب ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ عبادتوں کا بوجھ دسہلا دیا جاوے اسلئے
کہ جب بیکش کا گمانس مردانہ کم کر دیا جاتا ہے اور اوپر زیادہ بوجھ لکھا جاتا ہے تو وہ امد
سطیع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ خداوند تعالیٰ سے بددعا لگی جاوے اور اسکی جناب میں
عاجزی کیجاوے کیونکہ بغیر تائید و یاری و رہبر اور اسکے فضل کے نجات کا ہونا ناممکن ہے
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْاَمْرِ اِلَّا مَا دَحَمَ
رَبِّیْہِ نَفْسٌ تَوْضَعُ رِیْبَیْہِ لَیْسَ لَہِ اِلاَّ خَوَاشِیْہِ مَکْرَتَاہِ مَکْرَتَاہِ مَکْرَتَاہِ اس
بچ سکتا ہے۔ اگر غور و تامل سے دیکھا جاوے تو ہر ایک جاندار انسان میں دو چیزیں
(اجزا) موجود ہیں ایک جسم جسکو ہم ظاہری نکتوں سے دیکھتے ہیں دوسری نفس
روح جسکو ہم چشم باطنی و بصیرت روحانی سے پہچان سکتے ہیں۔ انہیں سے ہر ایک
کو دوسرے کے ساتھ ایسا علاقہ و رابطہ ہے کہ ایک کی تاثیر سے دوسرا متاثر ہو جاتا ہے
جب ایک تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھی اسی انداز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جب ایک نعمت
حاصل ہوتی ہے تو دوسرے کو آسائش معلوم ہوتی ہے۔ اسی علاقہ و رابطہ کی وجہ سے
خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس عالم میں بھیجا ہے کہ جسم اور تن کی وساطت سے بڑے بڑے
کمالات اور عمدہ عمدہ صفات حاصل کرے اور عالم فانی اور عالم جاہر والی کے مصداق
و کا لہف سے بچنے کے لئے مناسب و بیز و مفید تدابیر عمل میں لاوے۔

لشکر کو کھانا جائے یا کوڑا کسی اور طرف نہ چلا جائے یا سواری کسی کو کسی گڈ ہے میں گڈ
نہ مجھے پس بھی حال قوت شہوت کا ہے اگر اسکو عقل کے ماتحت نہ رکھا جائے تو اسکا
نقصان آزا کوڑے سے ہی زیادہ تر ہو تا ہے بلکہ جان بہان جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔

عدل عقل ہے ہی مراد ہے کہ ان دونوں قوتوں کو دین اور دانائی کے نیچے ایسا کر کے کہ
اونکے مغلوب ہو جاوے اور کام ہی دینے دین اس طرح کہ کبھی شہوت کو غصب پر سلا کر
جس سے اسکی سرکشی ٹوٹ جائے اور غصب کے شہوت پر غالب کرے تاکہ اسکی تیزی کم ہو جائے
پس جس انسان میں یہ چار صفتیں پوری پوری باقی جانی ہوں وہ کامل نیک خواہ اور مکمل
خوش اخلاق سمجھا جاتا ہے اور جس میں یہ سب صفتیں نہ ہوں بلکہ انہیں سے کوئی ایک آدھ باقی
جائے تو وہ کامل نیکو نہیں ہے بلکہ اسکی وہی ایک خاص صفت اچھی ہے باقی ناقص جبکہ
کسی شخص کا منہ خوش نہ ہو مگر انکھیں چھوٹی ہوں یا انکھیں خوبصورت ہوں مگر ناک چھٹی ہے
تو وہ ہرگز کامل خوبصورتوں اور مکمل حسنیوں میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ہرکو لازم ہے کہ
جیسا کہ ہم ظاہری خوبصورتی اور صفائی کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور تکلف نقص سے بچتے
مکمل ہے لباس پوشاک میں زیبائش کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اندرونی اوصاف کی دستی
اور انکی خوبصورتی کے لئے کوشش کریں تاکہ ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے کیونکہ جس
شخص کی باطنی صفتیں ناقص ہوتی ہیں اسکا دل مریض ہوتا ہے اسکا جلد معالجہ کرنا چاہیے
تاکہ اس سے برے خیال جو آثار ہلاکت ہیں سرزد نہ ہوں پائین

غضب ایک قوت نفسانی و آتش اندرونی ہے جو انسان کو بدلہ لینے اور مخالف کو سزا دینے
پر پختہ کرتی ہے جس سے اسکے خون میں جوش اور دماغ اور شریانوں میں سیاہ دھان
آجاتا ہے اور اسکی عقل مجبور ہو مغلوب ہو جاتی ہے اور اسکا عمل ناقص و ضعیف ہو جاتا ہے
پس اصل بنیاد غصہ پیدا ہونے کی جہالت کم عقلی ہے اور بعض اوقات ضعف دماغ سے ہی
غصہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیمار کو نسبت مند رست کی جلد غصہ آتا
ہے اور عورت کو نسبت مرد کی اور نابالغ کو نسبت بالغ کی اور بڑے کو نسبت جوان کی اور جاہل
کو نسبت عالم کی جلد تر جوش آجاتا ہے جب یہ بات فرار پائی تو لازم آیا کہ اول بہت

يَا أَيُّهَا الْحَكَمَةُ فَقَدْ أَوْزَنَ خَيْرًا لِّكَ مَا دِينِي مِنْ عَمَلِكَ وَرَغَبِي لِمَا دِينِي
بہت نیکیاں اور سعادت ابدیہ کو حاصل کر لیا

قوت عدل کی درستی یہ ہے کہ غضب اور شہوت کو اپنے قابو اور اختیار سے عقل اور
دین کے اثر و رون پر چلنے کی رہنمائی کرے۔ قوت غضب کی درستی اور اسکی خوبصورتی
یہ ہے کہ ہر ایک امر میں حکمت اور شریعت کی متابعت میں رہے اور اپنی نشست پر رہتا
میں کہیں مخالفت شریعت کی جرات نہ کر سکے قوت شہوت کی اصلاح اور اسکی صفائی
یہ ہے کہ کسی حالت میں کسرشی نہ کرے بلکہ عقل اور شریعت کے اختیار میں ایسی رہے کہ فرما
کے بجالانے میں تیزی نہایت تیزی اور چالاک عمل میں لائے عقل غضب اور شہوت کو شل
ایک شکاری اور اسکی کتے اور گھوڑے کے سمجھنا چاہئے بعض کتے تعلیم یافتہ اور شکار پر
لگے ہوتے ہوتے ہین جو فکر کو نہایت تیزی اور ہوشیاری سے پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے
آتے ہین اور بعض اپنی اصلی طبیعت پر بلا تعلیم ہوتے ہین جو شکار کو بخوبی نہیں پکڑ سکتے مگر
جسم و تن میں بڑے موٹے تانبے ہوتے ہین جب کہیں کسی موقع پر وہ شکار کو پانے میں
تو کسی جلد سے اسکو اپنے قابو میں نہیں لاسکتے۔ اگر کوئی شکار انکے پیچہ میں پھنس ہی جا
تو وہ ہمارے لئے صبح و سلامت نہیں مرنے دیتے خود ہی کمانا شروع کر دیتے ہین جب ہم
اونکے منہ سے چوڑائے کا قصد کرتے ہین تو خود ہین اونکے پیچہ سے اپنی جان چھڑانی دھڑکا
ہو جاتی ہے آخر کار وہ شکار کی جان منایا کر کے اپنی شکم سپری کا کام کر گزرتے ہین
جس سے ہکو بچ نکلیں نقصان کے کسی طرح کا فائدہ یا آرام نہیں ملتا۔ یہی حال قوت
غضب ہے اگر ہکو تعلیم سے مہذب نہ بنایا جائے اور اسکو اسکی اپنی اصلی حالت پر
چھوڑ دیا جائے تو اسکا نقصان و ہلاکت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح کہیں گھوڑا
بھی سرکش ہو جاتا ہے جسکو شکاری اپنے اختیار سے نہیں چلا سکتا اور جیبہ نیکیا ہو جاتا
ہے تو ایسا نابعدار ہوتا ہے کہ شکار کے پیچھے اس تیزی سے چلتا ہے کہ شکاری اسکو دیکھ کر
حیران ہو جاتا ہے غرض جب تک گھوڑے کو سکھلا کر نابعدار نہ کیا جائے اور کتے کو تعلیم نہ
دیا جائے تو سوار کو شکار کے ملنے کی امید نہیں ہو سکتی بلکہ درہنہا ہے کہ خود گنا

اوج انسانیت سے درجہ بدرجہ متزلزل ہو کر حقیص حیوانیت کے گڑھے میں گر پڑتا ہے
حتیٰ کہ کسی قسم کی سوجھ بوجھ اس میں باقی نہیں رہتی۔ کل حرکات و سکنات میں حیوان لافعل
کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہ جزئ شکل و صورت کے دونوں میں کوئی بابر لا امتیاز باقی نہیں چاتا
معاش و معاہدہ میں دونوں ایک ہی چال چلتے ہیں تعلیم کے پروں کے بغیر حقیص حیوان
سے اوج انسانی کی طرف پرواز کرنا ناممکن ہے۔ خلاصہ کمال انسانی کا یہ ہے کہ انسان
تہذیب اخلاق و طریق تمدن سے آگاہی حاصل کر کے اپنے قول فعل رسم و رواج میں حکیمانہ چال
چلتے اور اس کی طبیعت اخلاق حمیدہ و عادات پسندیدہ کے زور سے آراستہ ہوا و روضت
زدیکے لوث آرائش سے مبرا و پاکیزہ ہو جائے اور کس طرح نقص باقی رہے اور خواص فوہ نہایت
کامل و مکمل رہے کہ پوچھیں ایسے ہی تہذیب کے انسان ہیں جن کا یہی تعریف کرتا ہے و لَقَدْ
کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بَعَثْنَا فِيهِمُ الذِّكْرَ وَآوَيْنَاهُمُ إِلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ فَذُكِّرُوا
جنہوں نے علم سکھا اور اپنے چال چلن کو اس کی علت غائی یعنی تہذیب اخلاق و طریق تمدن
میں محصور کر دیا اور اس سے ایک قدم بھی باہر چلنا ان کے نزدیک گویا انسانیت کے ماطہ سے باہر
نکلنا ہے۔ غیر مذہب ربیہ تیز گو گستاخی صاحب ثروت ہو جاوے عقل مندوں کے
نزدیک چار پائیوں سے اعتدلاً ممتاز نہیں ہو سکتا۔

بیت

اگر انسان مذہب بخیر خرد و خویا | کہ مہر فضیلت و درود اب

محاذ اخلاق سے آراستہ ہوتا اور ذی ایم و صاف سے تہر کرنا عقلاً و قلباً ستودہ و پسندیدہ
وہ کون عقل مند ہے جو سچے دل سے اس شیوہ کا مداح نہیں وہ کونسا ذی شعور ہے جو اس
طریقہ کو دل و جان سے نہ چاہتا ہو تمام جہان کے عقلا و حکما اسی شیوہ کی تحریص و ترغیب میں
سچی کرنے کرتے زمین کا پیوند ہو گئے اور اخلاقی مضامین کے دفتروں کے دفتر لکھ کر اپنے
فایم مقام چھوڑ گئے تاکہ بعد ہی طالبان بہبود کے لئے دستور العمل فایم و برقرار رہے۔
نزول شریعت کا باعث ہی یہی ہے کہ عوام الناس انسانیت کے کامل رہنے پر پوچھیں
اور ان کے نفوس فایم و قبیح سے پاک صاف ہو جائیں اور کسی طرح کی ناپاکی الکی طبیعت میں باقی
نہ ہے قرآن مجید کی تعلیم ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

دور کریں اور جو غصہ پیدا کرنے کے خاص اسباب ہیں انہیں ذہنی مقابل جہاد سے لیں
یعنی غرور غالب ہو تو فروغی دلیں پیدا کرے۔ بجائے دل لگی کے کوئی بند آمیزات شروع
کرے جب تک دوسرا شخص بات ختم نہ کرے خود خاموش رہے کسی اور کو بجائے ضد کرنے کی
نسیک کرے۔ اسی طرح اگر انسان کچھ عرصہ تک ان باتوں کی طرف لی توجہ سے اپنے کاروبار
میں قائل کرتا ہے تو یقین ہے کہ اس کے دل میں غصہ کی آگ باقی نہ رہے۔

مجموعہ تعلیم و تہذیب قابل توجہ تعلیم یافتہ اشخاص

طبیعیاتوں کے مختلف ارا دون اور متعدد خواہشوں سے دریافت ہوتا ہے کہ شاید یقین علم کو
تعلیم و تعلیم کی علت غائی اور غرض اصلی میں اختلاف ہے بعض کو یہ خیال ہے کہ ہم علوم و معارف
میں ترقی کر کے اعلیٰ مناصب حاصل کریں اور سند حکومت پر جا کر انوکھ لگا کر بیٹھیں اور
جبراً و قہراً خلق کو اپنا مطیع فرمایں بنائیں۔ بعض کا یہ ارادہ ہے کہ کھیلے قوانین کو اپنی
و فوجدارہ میں امتحان پاس کر کے سبھول سڑ ٹیکٹس پٹری اپنی قوت لسانی و ذور تقریر سے
بلا امتیاز حق و باطل عقلمندوں کو بے عقل اور حقداروں کو غیر مستحق ٹھہرا کر دنیا کا تمام مال و دولت
سمیٹ لیں اور بہت سے اس خیال میں لگے رہیں کہ سید کل کالج میں تعلیم پاؤں گا کہ حکیم
حافظ یا زبدۃ الحکما کی سند حاصل کر کے کسی شاخخانہ میں ملازم ہو کر اور انیسویں کا علاج
کر کے حق اخذ مت میں بہت مار دہیہ سرکار سے وصول کریں۔ کوئی ہر امید میں بہنیں ہا جو
کہ بی اے امتحان میں کامیاب ہو کر کسی سکول یا کالج میں پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کی میزبانی
سجا کر کامرانی کے ارمان نکالے۔ کوئی صاحب انجیر مچنے کی امید پر رشتہ کی کالج میں امتحان
پاس کر رہے ہیں علیٰ ذل القیاس کوئی کسی خیال پر اور کوئی کسی امید پر علم سیکھ رہے ہے۔ انکے
خیالات اور ارادوں سے واضح طور پر اوصاف صاف پایا جاتا ہے کہ علم سیکھنے سے انکو مقصد
بالذات ہی ہے جسکی امید پر وہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت کہ تعلیم و تعلیم کی
علت غائی یہ ہے کہ انسان کمالات انسانی پر فائز ہو اور جو کمال سمیں بالبقوہ موجود ہیں وہ
بالفعل نمودار ہو جاویں تاکہ اسکو نہایت کا کامل درجہ حاصل ہو کیونکہ بدون تعلیم کے انسان

اِنَّ تَقْوٰی لَوْ اَنَّ مَا لَا تَقْتُلُوْنَ مَا بَعِثْنٰی اِلَیْکُمْ لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ لَنْ تَقُوْا
 کہتے ہو یعنی شیخی کیوں مارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بیزاری ہے کہ منہ سے شیخی مارو
 اور ہرگز وہ تم کو سب لکھو رہے اس شعر کو جاننے ہیں درنہ سے بڑھ ہی لیتے ہیں

تکبر عن زبل اخرا کر دے | بزدان لعنت گرفتار کر دے

پھر وہ چون پڑاؤ دیتے ہوئے ہر کسی سے سیدھے منہ بولنا مکروہ سمجھتے ہیں اگر کر جاتے
 ہیں اور انہیں جس کو اپنی نظر میں حقیر و ذلیل جانتے ہیں یہ نہیں خیال کرتے کہ جنس
 بد چلنی ہے لہٰذا کو باوجود نہایت مغرب ہونے کے شیطان کا خطاب بد لایا اور لکھا
 ابدی کیا وہ جسے کیا سلوک کرے لَمْ یَمْسَسْهُ اِلَّا رَضِیْ فَرَحًا اِنَّکَ کُنْ تَحْرِیْ
 اَلَا رَضِیْ وَلَنْ یُّبَلِّغَ لِحِبَالِکَ طَوْکَ کُلِّ ذَلٰلٍ کَانَ سَبِیْہَ عِنْدَ رَبِّکَ
 مگر دھماکہ یعنی مت چل نہیں پڑتا ہو تحقیق تو ہرگز نہ بہاؤ ڈالے گا زمین اور
 ہرگز نہ پہنچے گا پہاڑوں کو لہٰذا تو میں یہ سب نہیں ہیں بری نزدیک ہو دو گا جس
 کے ناپسند۔ بلکہ بندے رحمن کے وہ ہیں جو جیتے ہیں زمین پر آہستہ بغیر مکروہ و غور کے
 چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمِشُّوْنَ عَلٰی اَلَا رَضِیْ هُوَ نَا
 تَوَاضَعُ وُفُورَتِیْ۔ یہ صفت انسان کو بہر دلعزیز بنا دیتی ہے تواضع کرنی والا
 خداوند تعالیٰ کے ہاں پیارا ہو جاتا ہے اسکے اور فضائل سے قطع نظر کہ اسے انصاف
 صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپاک منی کے قطرہ سے موجود ہو اور نوہیستے تک حیر
 کے خون سے پرورش پاوے اور دنیا کے رستہ سے عالم برد زمین لائی جلاے اور پرورش
 ایک اسے بول و برز کی ہی تیز نہ ہو کیا اس کو لائق ہے کہ فردوسی کی عمدہ صفت کے برخلاف
 متکبر ہو کہ شیطان کا وارث بنے اذہ صفت فرعون کی کو اپنی ملک و مروتی بنا سے۔
 خود پسندی خود پسند اپنے تئیں اوروں سے اچھا گمان کرتا ہے اور اوروں کو برا
 اور لوگ اگرچہ اپنے تئیں اوروں سے اچھا نہیں سمجھتے لیکن اس کو سب برا سمجھتے ہیں۔
 ضیعت میں یہ صفت بدی چل ہر کب کی ایک شاخ ہے جسکی بڑائی پر تمام جہان اور
 جہان کا پیدا کرنے والا اتفاق رکھتے ہیں۔ یہ کچھ فہم بے وقوف اس کو نیک سمجھا کر

اور عذاب عقاب کے کوئی نتیجہ ستر بہ نہیں ہوگا۔ اور جس معاملہ میں سچائی نہ ہو وہ محض کذب اور دھوکے کی ٹٹی ہے اور جو معاملہ کرنے والا ہمیشہ خوار رہے اعتباراً اور دونوں جہانوں میں لعنت کا مستوجب ہوتا ہے قرآن مجید کا حکم ہی اسی طرح ہے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی جو دونوں پر خدا کی ہتھکڑی ہے۔ اور جو کوئی خدا کی ہتھکڑی کے نیچے آگیا وہ توبہ اور سچی بندگی کے سوا نکل نہیں سکتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هُنَّ الصِّدِّقَاتُ يَتَّخِذْنَ مَا يُكَلِّمُنَّ مِنْهُنَّ نِسَاءً كَذِبًا يَكْفُلْنَ یعنی سچ نجات دینے والا ہے اور جو ہٹ ہٹا کر کہنے والا ہے۔

کذب و دروغ ایسی صفتِ زہد ہے کہ جس میں یہ موجود ہو وہ دونوں جہانوں میں خوار رہے اعتباراً اس جہان میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ لوگ اس کو لعنت مانتے رہتے ہیں اور جو معاملہ کر کے کہنا بتا دینے ہیں۔ اگر کوئی سچی بات بھی کہے تو بھی محض جھوٹ اور افترا ہی سمجھتے ہیں کوئی اس کی بات پر کان نہیں دہرتا۔ اگلے جہان میں تو اس کا ٹھکانا ہی نہیں جس بلا و عذابِ غروی میں مبتلا ہو سزاوار ہے۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک ملعون اور خلقِ اللہ کے ہٹا ہٹا ہونے جہانوں میں کلنک کا ٹیکا ماتھے پر موجود ہے جو اس کی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔

جو وہ یہ کہ ایسی صفتِ جمیلہ ہے کہ سخی آدمی چاہے تمام جہان کا نالایق اور بدکردار ہو کوئی اس کے عیب پر نگاہ نہیں کرتا بلکہ اس کا عیب کو نظر ہی نہیں آتا گویا یہ صفتِ آفتاب ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے عیوب کی کل تاریکیاں معدوم ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک شخص اس کا مدح ہوتا ہے اور چند ہی روز میں اس کا شہرہ عالمگیر ہو جاتا ہے اور صفحہ ہستی پر ہمیشہ اس کا نام قائم رہتا ہے۔ کروڑا خدا کے بندے قبروں میں چل بسے۔ حاتم طائی اور جعفر علی کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں انہیں کیا خوبی تھی؟ صرف یہ سخاوت! وہ کون ہے جو سخاوت کا مدح نہیں گو آپ کیسا ہی تجلیل ہو لیکن دوسرے کی سخاوت اور کرم کی ضرورت ہی تعریف کرے گا اور کیوں نہ کرے حدیث میں آیا ہے اَلْكَفِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ وَ الْقَرِيبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْبَعِيدُ مِنَ النَّارِ یعنی سخی آدمی اللہ اور جنت کے قریب ہے اور دوزخ کی آگ سے بعید اَلْكَفِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ یعنی سخی آدمی اللہ کا پیارا ہے۔

نے الواقع خود پسند بڑے تیر ہے کہ جس صفت ذیلہ کو اپنی عزت اور فخر کی ترقی کا موجب
 بزعم فاسد سمجھتا ہے۔ نے الحقیقہ وہ اسکی ذلت و در امانت کا سبب قوی ہے وہ اپنے بچا
 میں عزیز ہے مگر دون کی نظر و عین ذلیل ہے۔ تحمل و بردباری، تحمل آدمی دوسرے
 کی کینہ دہی و سخت کلامی کا اہتمام اگر وہ بظاہر نہیں کہتا مگر حقیقت میں اسکو سخت
 بیان خود کرنا ہے۔ کیونکہ اسکا کینہ دہ اگر کوئی نیک بنا داور نیک اصل ہے تو جب اسکی جانب سے
 نرمی اور اپنی جانب سے سختی کا وقوع میں آتا دیکھے گا تو خود ہی نام و اثر سرسار ہو کر فخر
 تقصیر پیش کے معافی کا متمسک ہو گا۔ اس صورت میں تحمل کی عزت دوبالا ہوگی کہ جو اسکا
 گردن کشت دشمن بناتا ہے اسکے دروازہ پر ایک سائل کھڑا ہو گا۔ اگر مخالف بد نما داور
 بد اصل ہے جب سختی کے مقابلہ میں نرمی دیکھے گا تو اسکے دل میں ایک قسم کی جرات پیدا
 ہو جائیگی اور اس کج خلقی کا عادی ہو کر کسی بردست کے پنجہ میں ایسا پہننے کا گاہر بن جائے
 ایک ہاتھ نہ ہلا سکے گا۔ غضب حرکات انسانیہ میں سے ایک حرکت ہے۔ یہ حرکت کہیں
 شعلہ ہے جو دفعہ بڑک دھماکا ہے سب سے پہلے غصہ کرنے والے کے دل و دماغ کو جلا دیتا
 ہے اور اسکے ہوش و حواس بالکل ملبوب ہو جاتے ہیں گھٹنی دنا گھٹنی میں مہلا تیز
 نہیں رہتی۔ بسا اوقات ایسے ہیودہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں کہ تمام عمر بچتا ہوا بڑا
 بہت لوگ غصہ میں آکر کھوکھے گلے منہ سے نکال دیتے ہیں دنیا و آخرت میں اپنا منہ کالا
 کر لیتے ہیں انکو دونوں جہانوں میں نام و شہان ہونا پڑتا ہے غضب ایک ایسا
 ہے کہ جبکہ سر چڑھ بولتا ہے چاہے وہ کتنا ہی فی شعور ہو ایک سخت محبوب الحواس و ملبوب
 کر دیتا ہے۔ عیا و ابالہ صدق۔ راسنی ایک ایسی اوقار صفت ہے کہ کل عبادات و
 معاملات کا مدار اسی پر ہے جس عبادت میں سچائی ہو وہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں
 قبول ہونے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ (سچا نہ تعالیٰ) صورتوں کی طرف متوجہ نہیں
 ہوتا بلکہ دلون کو دیکھتا ہے جس میں عبادت کی سچائی پائی جاتی ہے اور ہر شے
 قبولیت کا نور چمکتا ہے اور جس میں عبادت کا اثر موجود نہیں اور فقط ظاہری بناؤ
 سنگار ہے وہ عبادت کرنے والے کے منہ پر ماری جائیگی اور اوپر بجز زبرد تو نہ

حالت پر خوش و خرم رہتا ہے اور اسکی موجودہ ثروت و دولت و عزت ایسی بیش بہا ہو جاتی ہیں کہ وہ نہ اسے زندگی کا پہل چکھ لینا ہے اور جسکو قناعت نہیں اسکو خواہ کتنا ہی مال و جاہ حاصل ہو جائے کبھی وہ سیر نہوگا ہمیشہ اور خواہش کریگا مگر ملتا وہی ہے جو خدا نے اسکی قسمت میں لکھا ہے۔ اسلئے چاہئے کہ انسان ہر ایک معاملہ میں قناعت اختیار کرے اور ہر دم خدا سے غرض دل کا شکر کرتا رہے وَاَذْكُرْ أَنْكَرَ تَعَلُّوْا لَدُنْ شُكْرُكُمْ لَا تَزِيدُكُمْ وَلَا تَنْقُصُكُمْ إِنَّ عَذَابَ الْإِنْسَانِ لَشَدِيدٌ اور جب بکار دیا پروردگار ریسے لئے کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو البتہ میرا عذاب سخت ہے لہذا انسان کو مناسب بلکہ واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بخلاوے کیونکہ عدم اداسی شکر میں وعید ہے۔

ہماری زندگی کی کتاب

انسان کی زندگی ایک کوری اور سادی کتاب کی طرح ہے جس پر نوشت خواند کے ایک دن کے واسطے ایک صفحہ اور ایک لمحہ کے واسطے ایک سطر مقرر ہے جب کوئی صبح بستر خواب سے اٹھتا ہے تو اس کے روزمرہ کی زندگی کا ایک صفحہ جو خالی ہوتا ہے رات کو نامہ اوپر سے نیچے تک تحریر سے پر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس صفحہ میں کہیں جگہ خالی اور سفید نہیں ہوتی اور اس میں ہر لمحہ کا حال جس قسم کے افعال و اقوال اس سے سرزد ہوتے ہیں درج ہوتا ہے بظاہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے اور کیا لکھتا ہے مگر خوب یاد رکھو کہ تم خود ہی اس کے لکھنے والے ہو اور خود اپنی ہی سرگزشت لکھتے ہو کہیں دیکھو قیل و قال اور خود غرضی و شرارت کی خیالات کی نقل ہے کسی سطر میں مردم آزاری حق تلفی و دزدانہی کی مثال ہے۔ کسی گوشہ میں ترک صوم و صلوة اور سرور و خوارگی کا حال مندرج ہے کہیں ناکارہی و شر و انجاری و دروغ گوئی کی کیفیت ہے اور کسی ورق میں نیکی فرمانبرداری اور عبادت اور موصفت کا ذکر ہے مگر نہ کوئی اسکو دیکھ سکتا ہے اور نہ یہ تحریر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان جو کھلنے کی زبان سے نکالتا ہے (نیک یا بد)

بمخل۔ یہ اس صفت مذمومہ ہے کہ سبھی میں کاستیا ناس کر دیتی ہے۔ اسکی موجودگی میں کوئی خوبی اور بھلائی اپنا جوہر نہیں دکھا سکتی اور غیبی کے معاملات میں بخل کے اعمال حسنہ ضائع ہو جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْبَخِيلُ الْعَبْدُ مِنْ اَللّٰهِ وَ الْعَبْدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ یعنی بخل آدمی اللہ سے بھی دور اور جہنم سے بھی دور اور جہنم کی آگ کے قریب ہر شے سے یہ شعر کرنا میں پڑنا ہو گا

بہشتی نباشد بکلمہ

بخیل اربو ذائد بحر و بر

بخیل اپنے دل میں یہ خیال کر لے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا ہر کمان سے کمانوں کا اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی کا منکر ہے اور اسکو روزانہ سلطان کا عقائد نہیں ہے (اسی عقیدہ موجب بنا ہے) اور یہ کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مال کے پیٹ میں کتنا خزانہ لیکر گیا تھا کہ نو مہینے بڑے اس چپن سے بسر ہو اور شیر خوار کی زمانہ سے لیکر دہشتندی کے وقت تک کتنی ہمایاں کیا کرے باز نہ رکھتا تھا اور ہر سال کتنی تیلیاں ہمراہ لے پرتا تھا یہ خیال محض ناپاک باطنی کے اور گندے ہیں و انفقوا مما سر رفقکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فقیقول رب لولا اخرجتنی من اہل فاصدق و اکن من الصالحین و لکن توخر اللہ نفسا اذا جاء اجلہا و اللہ یشیئ ما یعمد لکن یہ اور خرچ کر دتم اس خیر سے جو دیا ہے مگر اللہ نے اس سے کرا دے تم میں سے کسی کو موت۔ پس کہے امی ب میرے کیوں ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک وقت نزدیک تک پس خیرات کرتا میں اور ہوتا میں صالحوں سے۔ اور میں ڈھیل دیکھا اللہ کسی جی کو جبے توگی اہل اسکی اور اللہ خبر دار ہے اس چیز سے کہ کرتے ہو تم۔ مرنے کے بعد ہر شخص کے وارث اور کا مال تقسیم کر لیتے ہیں مگر اسکے ہی کام آتا ہے جو ایام زندگی میں اس نے اپنے خدا کی رضا مندی میں صرف کیا اور اعمال صالح کو باقی کوئی خیر دنیا سے ہمراہ نہیں جاتی پس عقلمند کو اپنی زندگی کے عہدہ حصہ کو جو شباب ہے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہئے۔

قناعت ایک نعمت عظمیٰ اور دولت بے انتہا ہے جبکی برکت سے انسان اپنی موجودگی

حالت پر خوش و خرم رہتا ہے اور اس کی موجودہ ثروت و دولت و عزت ایسی بیش بہا ہو جاتی ہیں کہ وہ نعلے زندگی کا پہل چکھ لیتا ہے اور جو کچھ قناعت نہیں دے سکو خواہ کتنا ہی مال و جاہ حاصل ہو جائے کسی وہ سیر نہ کرے ہمیشہ اور خواہش کرے گا مگر خدا ہی ہے جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ اس لئے چاہئے کہ انسان ہر ایک معاملہ میں قناعت اختیار کرے اور ہر دم خدا سے غرض مل کا شکر کرتا رہے **وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر کفر ان نعمت کرو گے تو البتہ میرا عذاب سخت ہے لہذا انسان کو مناسب بلکہ واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجالا دے کیونکہ عدم ادا شکر میں وعید ہے۔

ہمارے زندگی کی کتاب

انسان کی زندگی ایک کوری اور سادی کتاب کی طرح ہے جس پر نوشت خواندہ کے ایک دن کے واسطے ایک صفحہ اور ایک لمحہ کے واسطے ایک سطر مقرر ہے جب کوئی صبح بستر خواب سے اٹھتا ہے تو اس کے روزمرہ کی زندگی کا ایک صفحہ جو خالی ہوتا ہے رات کو ناماد پر سے نیچے تک تحریر سے پر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس صفحہ میں کہیں جگہ خالی اور سفید نہیں رہتی اور اس میں ہر لمحہ کا حال جس قسم کے فعال واقعات اس سے سرزد ہوتے ہیں درج ہوتا ہے بظاہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے اور کیا لکھتا ہے مگر خوب یاد رکھو کہ تم خود ہی اس کے لکھنے والے ہو اور خود اپنی ہی سرگزشت لکھتے ہو کہیں نہیں دیہودہ قبل و قال اور خود غرضی شہزادت کو خیالات کی نقل ہے۔ کسی سطر میں مردم آراچی حق ملتی دمنہ مزاجی کی مثال ہے۔ کسی گوشہ میں ترک موم و مصلوۃ اور شرذخہ کی حال مندرج ہے کہیں ناکاری شہزادہ جاری و دروغ گوئی کی کیفیت ہے اور کسی ورق میں نیکی فرمانبرداری اور عبادت اور موصوفہ کا ذکر ہے مگر نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے اور نہ یہ تحریر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان جو کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے (نیک یا بد)

بخیل۔ یہی اسی صفت مذموم ہے کہ سبھی بیون کا ستیاناس کر دینی ہے۔ اسکی موجودگی میں کوئی خوبی اور بدائی اپنا جوہر نہیں دکھا سکتی اور عقوبت کے معاملات میں بخیل کے اعمال حسنہ ضائع ہو جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْبَخِيلُ اَعْبُدُ مِنْ اللّٰهِ وَلَعَلَّ مِنْ الْجَنَّةِ وَ قُرْبًى مِنَ النَّارِ یعنی بخیل آدمی اللہ سے بھی دور و خست سے بھی دور و جہنم کی آگ کے قریب ہر شے سے یہ شعر کیا میں پڑھتا ہوں

بہشتی نباشد بکلم خبہ

بخیل ابو ذر ابجد بر

بخیل اپنے دل میں یہ خیال کر لے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو سفلس ہو جاؤں گا پھر کہاں سے کہاؤں گا اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی کا منکر ہے اور اسکو زندگی مطلقاً عقائد نہیں ہے (یہی عقیدہ موجب بے باقی ہے) اور یہ کو دن یہ نہیں سمجھتا کہ مال کے پیٹ میں کتنا خزانہ لیکر گیا تھا کہ نو مہینے بڑے ہن چین سے بسر کرے اور خیر خوار کی زمانہ سے لیکر دہشتندی کے وقت تک کتنی ہیامانیان کرے باز ہے رکھتا تھا اور ہر کتنی ہیامانیان ہمارے پرتا تھا۔ یہ خیال محض ناپاک باطنی کے اور گندے ہن ذلّٰفِ اَمَّا سَرَفْتُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيْ اَحَدٌ كَلِمَاتٍ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْ اَخَّرْتَنِيْ اِلَى اَجَلٍ فَاَصَلِّقْ وَ اَكُنْ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ۝ وَلَنْ تُوَفَّرَ لَكَ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ۝ وَ اَللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ اور خرچ کرو تم اس خیر سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے اس سے کڑے تم میں سے کسی کو موت۔ پس کہے اسی بے میر سے کیوں ڈھیل دی تو بھوکو ایک وقت نزدیک تک پس خیرات کرتا میں اور ہوتا میں صالحوں سے۔ اور میں ڈھیل دیکھا اللہ کسی جی کو جبے کرگی اہل اسکی اور اللہ خبر دار ہے اس چیز سے کہ کرتے ہو تم۔ مرنے کے بعد ہر شخص کے وارث اسکا مال تقسیم کر لیتے ہیں مگر اسکے ہی کام آتا ہے جو ایام زندگی میں اسنے اپنے خدا کی رضا مندی میں صرف کیا اور اعمال صالح کو بانی کوئی خیر دنیا سے ہمراہ نہیں جاتی پس عقلمند کو اپنی زندگی کے عہدہ حصہ کو جو شباب ہے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہئے۔

قناعت ایک نعمت عظمیٰ اور دولت بے انتہا ہے جبکی برکت سے انسان اپنی موجود

ہوتا آندھیا اور طوفان کی مثل ہے جس سے کسی نقصان اور بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پابندیِ وقت اور دستی سے کام انجام دینے والا انسان اپنے مالک و آقا کے نزدیک بہت عزیز و موقر ہوتا ہے۔ حکماً کا قول ہے کہ اضبط اوقات موجب حفظِ صحت و بقاء ہے۔ وقت معینہ پر کھانا کھانا۔ وقت مقررہ پر سونا۔ اور معمولی وقت پر جاگنا اصل الاصول صحت ہے۔ ہمیشہ پابندیِ اوقات سے روحانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے چنانچہ وقت مقررہ پر سچا نوازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور اپنے وقت و وقت کی کارگزاری پر نظر ثانی کرنے سے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جو موجب حیاتِ ابدی ہے۔ کسی دانشمند تجربہ کار کا قول ہے کہ کوئی چیز انسان کو ایسی حضرت نہیں پہنچا سکتی جیسی کہ وقت کا فضول ضایع کرنا۔ انسان کا دل مثل عکس کی ہے اگر اس میں گہریں ڈالتے جاؤ گے تو آئینہ نکلتا آویگا۔ اگر خالی چلائے رہو گے تو خود اس کا نقصان ہوگا۔

الغرض وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے۔

ہماری زندگی کی رفتار

ہم دنیا میں دن مسافروں کی مانند ہیں جو ہمیشہ دن کو نئی منزل چلتے اور رات شب کو نئی جگہ مقام کرنے اور ہر روز نئی مسافت قطع کرنے اور ہر بار نیا قدم اٹھاتے ہیں جنہیں سے کوئی سیل چلتا ہے کوئی دوپٹل کوئی سو کوئی ہزار تک۔ ہر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی عمر کی مسافت کو سالوں اور مہینوں اور دنوں اور سانسوں کے ذریعہ سے طے کر رہے ہیں جبکہ ابتدائیات اور انتہا موت ہے اور درمیانی حصے سانس دن مہینے سال بتدریج قدم میل کو سانس منزلوں کے ہیں جنکو ہم روزمرہ طے کر رہے ہیں جب ہم مین سے کوئی ایک سانس لیتے ہیں تو وہ اپنی عمر کی مسافت میں ایک قدم رکھتا ہے جب ایک دن گزرتا ہے تو عمر کے عرصہ میں سے ایک میل کم ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک سال پورا ہوتا ہے تو عمر کا ایک بڑا حصہ جبکہ مسافت ایک ہماری منزل کے مساوی ہے کٹ جاتا ہے۔

جاوے تو دن اور رات بجلی کی جھک یا رعد کی لڑکھ کی طرح گزر جاتے ہیں مگر باوجود اسکے وہ آجکا کام کل پر ڈال دینا ہے اس طرح بے درجے تاخیر کرتا ہے اور طولِ اہل سے خیال کرتا ہے کہ ابھی زندگی بہت ہے حالانکہ یہ محال ہے اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ حَسْبُ آبَاكَسْی دعدہ نہیں چھو رہینگے اور نہ آگے کل جاوینگے۔ اس طولِ اہل کا نتیجہ نہ اتنے شرمساری ہے جو اس وقت کچھ فائدہ نہیں دیتی جو شخص اہل کے ذریعہ سفر کرنے کو تیار ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے اور گاڑی چل دیتی ہے تو اس کو کیا صدمہ پہونچتا ہے حالانکہ یہ گاڑی کا قصور نہیں بلکہ خود مسافر کا قصور ہے جسے ریل پر سوار ہونے کے وقت کو محفوظ نہیں کہا۔ وقت کو قدرتیے ایسا طرف در معیار بنایا ہے کہ اگر انسان چکا تو جو بیس گنشتہ کے عرصہ میں نہایت وسعت اور خوبی کے ساتھ اپنے دین و دنیا کے سارے کام پورے کر سکتا ہے۔ قدرت خداوندی ایسی ظالم نہیں جو انسان کے سر پر ایسا بوجھ لگے جس کا وہ تحمل نہ کر سکے یا دین و دنیا کے اہم کام اس کے سپرد کرے جسکے پورا کرنے سے وہ عاجز ہو قولہ تعالیٰ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْرًا خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر موافق اس کی طاقت کے۔ جب ہم کسی دست سے کسی کام کے انجام دیتے کا وعدہ کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنے ذمہ میں سوچ لیتے ہیں کہ اپنے اوقات مقررہ میں سے اس قدر وقت کا حصہ نکال سکتے ہیں جس میں اس کام کو پورا کر سکیں گے۔ لیکن ہر کسے کام پورا نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم اپنے وعدہ کو بھول جاتے ہیں اور جو وقت اس کام کے لئے سوچا تھا اس کو محفوظ نہیں رکھتے فقط اور سستی میں کھو بیٹھتے ہیں۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم وعدہ خلاف مشہور ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم پر کسی کا عتاب نہیں ہوتا۔ انسان غیر ذی روح نہیں۔ انسان بہتر نہیں جو وقت کی قدر نہ کرے بلکہ وہ دنیا میں غیر نظام فطرت کی ہمراہ آیا ہے جس پر غور کر لیتے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بیان دیکر بہت کچھ کہنا ہے لیکن اگر یہ کہنے والے کام باقاعدہ اور پابندی دقت اور درستی کے ساتھ انجام پاوے تو کرنے والے کی شائبگی اور خوش اسلوبی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ جو کام پابندی دقت اور قواعد کے لحاظ سے کیا جاوے اس کا نتیجہ درست اور عمدہ نکلتا ہے۔ کام کا بقیہ

اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی آرام درخت نہیں ہے لیکن ہم جو بظاہر خوشی اور فرحت کر سامان دیکھتے ہیں یہ فی الواقع ایسے نہیں ہیں بلکہ غم و تکلیف کو ایک محدود دور کے لئے روکنے والے ہیں۔ غذا کھانے میں جو ہمیں کس قدر راحت معلوم ہوتی ہے وہ دراصل ہبک کی آگ بجھانے والی ہے جسکو ہم مجازاً راحت سمجھتے ہیں اور اسی سبب سے غذا ہبک کی حالت میں کھائی جاتی ہے۔ باغ و بہار کے نظارے اور خوشنما اشیاء کے دیکھنے سے جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلکو فرحت پہنچتی ہے وہ ایک معمولی بات ہے اور اوس تکلیف کے بالفاظ واقع ہوئی ہے جو ناپسندیدہ اشیاء کے دیکھنے سے آنکھوں کو خلعت در دل کو کدورت پہنچاتی ہے پانی پینے سے جو جسم کو تازگی حاصل ہوتی ہے نہ درحقیقت وہ لذت ہے اور نہ آرام بلکہ وہ ایک اونے بات ہے اور اوس تکلیف کا معاوضہ ہے جو پانی کے نہ میسر ہونے کی حالت میں آدمی کو پہنچتی ہے۔ عمدہ اور لذیذ غذا کا کھانا موجب فرحت نہیں بلکہ اوس بیخ و الم کو روکنے والا ہے جو اسی غذا کے نہ ملنے سے دل پر صدمہ پہنچاتے ہیں۔ مطلوب محبوب کے ملنے سے جو دل کے سرور حاصل ہوتا ہے وہ اوس آتش کو فرو کرتا ہے جو حجب و فراق میں طبع کی مصیبتیں برپا کرتی ہے غرض کہ دنیا آرام و راحت گہر نہیں بخیاں کوئی لذت فرحت ہے اور نہ اصلی لذت بلکہ سراسر تکلیفیں یا تکلیفوں کے روکنے والے سامان ہیں۔

زینت دنیا کس قدر جائز ہے

بہتر اور قیمتی کپڑا پہننا اور بیش قیمت برتن میں نفیس کھانا کھانا اور مکلف مکانیں رہنا اور اچھی سواری پر سوار ہونا بشرطیکہ یہ سب چیزیں حلال کی قسم سے ہوں ممنوع نہیں اور حجبہ جائز ہے اور قدر زینت کرتا منع نہیں بلکہ اگر شکر کے واسطے ہو تو بہتر ہے مگر نمود اور نام کے لئے اور تکبر اور اترانے کی راہ سے ہو تو مکروہ اور حرام ہے۔ اگر نام و نمود اور تکبر کی راہ سے ہو مگر اوس میں کافرون یا فاسقون یا بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہو تو وہ کام بھی منع ہو جاتا ہے اگرچہ کرنے والے کا مقصود مشابہت نہ ہو۔ اس بارے میں خصوصاً ہندوؤں میں جو لوگ مکان اور پوشاک اور سواری اور ہا جانہ داری میں جو لوگ بکلی مختلف اور زینت

اگر فوراً تامل سے دیکھا جاوے تو ہماری عزت اور ہماری قدردان مسافروں سے بھی کمتر ہے کیونکہ وہ تو اپنے سفر میں خود مختار ہیں جب چاہتے ہیں کسی ضرورت کے لئے زیادہ رستے طے کر لیتے ہیں اور جب تک جاتے ہیں با آرام لینا منظور ہوتا ہے تو آہستہ چلے بڑے یا مقام کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم اگر نہرا جاہیں کہ اپنی عمر کو ٹھہرا کہیں یا زمانہ کو گزرنے نہ دیں تو کبھی اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہونگے اور اپنی آرزو کو بھی پوری نہ کر سکیں گے لایستہ سفر و کلا یشقہد مومن جب کسی کی عمر کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اوس سے ایک مہم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے دنیا سے دور ہوتی جاتی ہے اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے۔ رحمت جاتی ہے غم آتا ہے جو جاتی ہے پیری آتی ہے۔ زندگی جاتی ہے موت آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ باشا کہ جاتی ہے فقیری آتی ہے۔ رفاقت جاتی ہے تنہائی آتی ہے۔ سہولت جاتی ہے وقت آتی ہے۔ اسید جاتی ہے نا اسیدی آتی ہے۔ حکومت جاتی ہے بے اختیاری آتی ہے غمکھ دنیا جاتی ہے اور قیامت آتی ہے۔ بپل نے دالی شے کو چھوڑنا اور جانے والی کے پیچھوڑنا اور قریب سے کنا رہ کش ہونا اور بعید کی خواہش کرنا۔ ناقص سے خوش ہونا اور مفید سے اعراض کرنا نہایت حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

دنیا کی حالت

ہماری عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ایک پیدا ہونے سے پیشتر کا زمانہ۔ دوسرا ایامِ دورانِ زندگی۔ تیسرا مرنے کے بعد کا زمانہ۔ پہلا اور پچھلا زمانہ جبکہ ازل وابد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے نہایت زیادہ بلکہ غیر مناسی ہے۔ لیکن زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا اور محدود ہے پس ان محدود ایام کے واسطے کہ وہ بھی رحمت کے نہیں بلکہ سزا و تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمیں اس بڑے زمانہ سے غافل رہنا اور اسکے لئے کسی سامان کا مہیا نہ کرنا بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے کیونکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی اسی غلیل مقدار ہے جو کوئی سمندر میں انٹھی ڈبو کر اوپر پانی چڑھانا چاہتا ہے بلکہ اس سے بھی ہزار درجہ کمتر ہے

پانچ اور پانچ اور سہرا بن قریب سے لگانا اور گانٹھیں اور پانچ پونچھ سجانا تھیں
 اور چھپون پر سوار ہونا محل میں کئی کئی عورتیں کہنا اور خزانہ کا وافر ہونا اپنا فخر سمجھتے ہیں
 حالانکہ دنیا بھر سب اسباب نفل تو میسر ہی نہیں ہوتا بلکہ وجودیکہ اسکی تلاش میں بڑی بڑی
 محنتیں و مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کی خوشامد میں صبح سے شام اور
 شام سے صبح کو دیتے ہیں اور سیکڑوں طرح کے جھوٹ بولنے اور فریب کرتے ہیں اور اگر
 بالآخر کسی کو دنیا کا مال و جاہ میسر ہی ہوا تو رات دن اسی کی حفاظت و افزائش کی خاطر
 میں مصروف رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد و بغض اور دشمنی پیدا کرتے ہیں اسکا انجام
 یہ ہوتا ہے کہ کئی کئی تلاش میں اپنی کئی بعد حاصل ہونے کے مرتبے ہیں اور یہ
 کارخانہ جبکی تلاش میں عمر کا ایک قیمتی حصہ ضائع کیا تھا تو اب ہی بڑا رہ جاتا ہے اور موت کے
 وقت کف فساد ملتی ہیں اور وہ عورتیں گھوڑے کہیتی جانور اور مال و منال کہہ کر کام
 نہیں آتے پہر ایسی چیزوں کی محبت میں مشغول رہنے سے کیا فائدہ جو خیر توڑی سی محبت
 لمجائے اور ہمیشہ باقی ہے اور عیش و آرام بھی دسمین زیادہ ہوا و سکون نہ حاصل کریں
 اس سے اللہ ہی خوش ہوتا ہے ﴿مَّا مِثْلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا اَنْزَلْنَاهُ مِنْ
 السَّمَاءِ فَاَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ الْاِنْسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى
 اِذَا اخْذَتِ السَّرۡفُ نُرۡجُفَهَا وَارۡثَیۡتُ وَطۡنَ اَہۡلِہَا اَنۡہَا قَادِرٌ
 عَلَیۡہَا اَنۡہَا اَمۡرًا لِّیۡلَا کُوۡنَہَا رَاجِعۡلَہَا حَصِیۡدًا کَاۡنَ لَہُمۡ لَکۡنُ بِالْاَمۡسِ
 کَذٰلِکَ نَفۡصِلُ الْاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ﴾ ﴿فَرِیۡدًا خَدَّیۡنِیۡ لَیۡسَ سَوَیۡہَا
 مِیۡنَ کَہۡ سَوَیۡہَا﴾ اسکے نہیں کہ مثال زندگی دنیا کی مانند پانی کی ہے کہ اتار دینے اور سکوتان
 سے پس ل گئی ساتھ اس کے روئیدگی زمین کی اس چیز سے کہ کہاتے ہیں لوگ اور
 سواشی بیان تک کہ کپڑی ہے زمین بنا و اپنا اور زینت اور جانتے ہیں لوگ اسکے کہ
 وہ قادر ہیں اور پر اسکے آتا ہے اور ہر حکم ہمارا رات کو یاد کر دیتے ہیں ہم اسکو
 لاکھ ڈھیر گویا کہ کل بیان نہ تھی ایسی اس طرح مفصل بیان کر دیتے ہیں ہم نشانیاں اپنی
 واسطے اس قوم کے جو فکر کرتی ہے۔ یعنی خشکے میں پر جب پانی آسان سے برساتا ہے

کرتے ہیں وہ صرف ایسا طوطے کہ سمجھوں اور قوم اور برادری میں نام اور بڑائی ہو
 بیان تک نوبت پہنچی کہ جائز اور ناجائز اور حرام و حلال کی یہی تمیز نہ رہی چنانچہ بعض غیر
 بنفسہ حرام میں جیسے مکانوں میں تصویریں لگانا اور فرش تکئیہ شجرہ دارانی کخواب در طلس
 بردے لگانا۔ ایسے ہی کخواب طلس یعنی ریشمی کپڑا مرد کو پہننا اور بہت سا گوڑہ دار یا صبر
 کسینے کا بازو زعفرانی کپڑا یا مٹ بانی جو نا اور سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا اور عطر دان غا
 اور رکابیان آنچور سے چاندنی سونے کے استعمال کرنا اور عورت کو نہایت باریک کپڑ
 پہننا جائز نہیں اور بعض چیزیں نیت کی ایسی ہیں جو کافرون اور فاسقوں کی مشابہت
 کے سبب حرام ہیں جیسے بعض جلاب مستورات بناؤ سنگارین فاحشہ عورات کی مشابہت
 کرتی ہیں اور بعض اس وجہ سے ممنوع ہیں کہ انکے سبب غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور بعض
 کام نموداری اور نام کے واسطہ آدمی کرتا ہے اور جب ایسے کاموں میں آدمی ہمیں جالتہ ہے
 ہر وقت دنیا میں مستغرق رہتا ہے اور اللہ سے اور عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے قال اللہ
 وَتَعَالَى زَيْنَ لَلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ الْمَنَاطِطِ فرمایا اللہ نے سورہ آل عمران
 میں کہ رہا یا ہے لوگوں کو محبت نے عورتوں اور بیٹوں کی اور جمع کرنے سونے اور جان
 کی اور گھوڑے پٹے ہوئے اور مویشی اور زرعت کی یہہ برتناسے زندگی دنیا کا اور اللہ جو
 اوس کی پاس ہے اچھا نہ لگانا۔ یعنی لوگوں کو عورتوں کی اور بیٹوں کی اور بہت سی اشرف
 روپیوں کی اور اچھے گھوڑوں کی اور گائے بہنس وغیرہ جانوروں کی اور کھیتی کی خواہش
 اور زمین انکو لذت معلوم ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کی محبت میں خوشی سے مشغول
 ہیں۔ جقدر مال و اولاد اور گھوڑے کھیتی گانوں علاقہ بہت ہو اوس قدر زیادہ عزت
 ہیں پر اس مال سے بڑے بڑے اونچے نگیں اور وسیع گلکار یوں کے مکان بنانا پھر اوس میں
 چتین اور دیوار گیریاں اور چھاڑ فائوس اور تصویر اور آئینے لگانا اور شجر اور بانائی پرد
 لگانا اور چکیان کرسیاں شجر سے سڈھنا اور طرح طرح کے فرش اور تصویر دار قالین اور

ہمارے لئے ہے عقلمند کا کام نہیں کہ چند روزہ لذتوں پر فریفت ہو کر دینی عیش کے فضایح کرے۔ یہ دنیا فانی ہے اور باقی وہی آخرت کا گھر ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ وہاں پر نیز گاروں کو عیش و آرام دینی ہو گا یہ سوئے چاندی کی چنبریں اور عالی شان مکان اور عزت و سبب صرف دنیا کی زینت ہیں آخرت میں کام نہ آئیں گی پس مسلمان کو لازم ہے کہ جو عزیز کام والی ہے اوس میں کوشش کرے اور دنیا کے عیش و عشرت میں بڑے مال دنیا جس قدر آسانی میسر ہو اوسی پر قناعت کر کے عبادت الہی میں عمر بسر کرے جن مسلمانوں کو دنیا کی سلطنت امیری ملی ہے ان کو خدا کا شکر کرنا چاہئے اور یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ مال ملک ہمارے ذاتی عیش و آرام کے لئے نہیں بلکہ خلقِ اللہ کی آسائش اور دین کی خدمت کے لئے ہے حدیث میں مروی ہے کہ جسے چوڑا یا زینت کا کپڑا عجز و کسار کے لئے پہنا دیا گیا اوس کو اہر جوڑا بزرگی کا آخرت میں۔ پھر خواہ مخواہ قطع وضع بنانا اپنے سین تکلیف میں اُلٹا ہے ہٹے پر لٹے کپڑوں کو برباد کرنا۔ در فاسق اسیروں کے ساتھ نشست برخاست کرنا اچھا نہیں خصوصاً علما و شایخ کے حق میں بہت مضرب۔ پہر اپنی زینت زیادہ کرنا اور شبے روزے اسی فکر میں رہنا اور یہی بُرا ہے اور نیز زینت کرنے میں کبھی کفار سے شبابہت ہو جاتی ہے مثلاً آرائش مکان کے لئے تصویریں لگانا مخنون سے نیچا پانچا سمہ پہننا یا لمبی لمبی قبائیں پہننا جس سے معلوم ہو کہ یہ سولوی یا شایخ ہیں غرض زیادہ زینت سے انسان اکثر مبتلا ہی لگتا ہو جاتا ہے لہذا مناسب ہے کہ جتنی شریعت اسلامیہ میں جائز ہے اوس سے تجاوز نہ کرے۔

عیبِ جوئی و غیبت کی مذمت لایل عقلی و نقلی سے

یہ بہرِ خصلت ظاہر میں ایک ہے لیکن اصل میں کئی عیبوں کا مجموعہ ہے جس شخص میں لوگوں کی عیب جوئی و دیگر کوئی کی عادت ہوتی ہے وہ عقل سے بالکل محروم ہوتا ہے اور خود پسندی لینہ درمی بد باطنی دروغ گوئی اور فتنہ انگیزی ہی اوس میں ضرور ہوتی ہے۔ غرض عیب جوئی انسان خود کئی عیبوں سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ یہ ایک حکمت کا ایسا یقینی مسئلہ ہے جو ہر لای

زمین سے سبزہ کہتے ہیں اور آسمان سے غلہ اور ساک وغیرہ آدمیوں کے کہتے
 کا ہوتا ہے اور گمانس ہو سا جانور وان کے کام آتا ہے تو ان کہیتوں اور سبزہ کے سبب
 زمین کو رونق ہو جاتی ہے کہ کو سون تک سبزہ اور گلزار ہی گلزار نظر آتی ہے جب میں سطح
 زمین پر آتی ہے تو کہیتی والے اور کہا نیوالے جانتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام آئیگی۔
 پہرے کا ایک کوئی فوج آن پڑی دسنے اس کہیتی اور سبزہ کو کا ٹکڑے ہیر کر دیا۔ یا کوئی ہوا ہی
 جلی یا کیر الگ گیا یا دھوپ اس شدت کی پڑی کہ وہ سبزہ اور کہیت تباہ ہو گیا گویا پھسلے
 دنوں میں ان کچھ تباہی نہیں اور وہ لوگ فسوس میں رہ گئے۔ ایسا ہی دنیا میں آدمی کی
 زندگی کا حال ہے کہ وہ پہلے نہ تھا اور جب بنا تو روح آسمان سے آئی بد نہیں بلکہ قوت پکڑی
 اور انسانی یا حیوانی کام کرنے لگا اور نہر و عقل و سلیقہ میں مل ہوا ہر طرح طرح کر سکا۔
 و سامان جمع کرنے لگا گھر والوں نے جانا کہ اب ہمارے نصیب آگے اور اس سے گھر
 خوب رستہ ہو کر رونق پکڑیگا۔ ناگاہ حکم الہی ات کو یاد دلایا کہ یہ وہ جٹ مر گیا اور تعلیقین
 نے اس کو خاک میں برابر کر دیا چند روز کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا پیدا ہوا ہی
 نہیں تھا۔ سو وقت اگر ہر اطیب دانا مسیح وقت در لاکہ حکیم لقمان ثانی موجود ہوں اور
 تمام جہان کے علاج مہیا اور خزانہ شاہی موجود ہو ممکن نہیں کہ موت ایک خطہ ہی
 ٹٹ سکے۔ اور یہ معلوم نہیں کہ زندگی کتنی ہے اور موت یقینی ہے اور ہر خطہ آدمی کی عمر کم
 ہوتی جاتی ہے جیسا کہ برف بچھو والے کا حال ہے کہ ہر دم اس کی برف پگھل کر کم ہوتی
 جاتی ہے اور یہ پگھلنا یقینی اور کتنا سوہوم ہے۔ پہر مرنے کے بعد وہ کارخانہ اور ہاب
 پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے چھوٹنے کا غم اور اپنی عمر کا الم ساتھ جاتا ہے اور گھر والوں اور عزیز
 و اقربا کو افسوس باقی رہ جاتا ہے۔ مگر یہ بیان اون لوگوں کے لئے ہے جو عالم سہا کو دل
 کی کہتوں سے دیکھ کر فکر کرتے ہیں اور بیوقوف ضدی کو سمجھنا محال ہے اور اندھے کو آگے
 آئینہ رکھنا بیفائدہ۔ پہر ہر زندگی کے لئے سنت اور شان اور بہت سامان و ہاب
 جمع کرنا اور بناؤ سنگار میں مبالغہ کرنا اور تراش تراش نکالنا ہوشمندی سے بعید ہے بلکہ
 مسلم کو یوں جانا چاہئے کہ عیش دنیا کفار کے لئے مخصوص ہے اور آخرت کی نعمت و نصیب

عدالت میں شہادت کو لئے طلب کیا جاوے اور اس شخص کی نسبت جبکہ حال اس سے پوچھا جائے سچ سے سچ کہہ دینا کچھ گناہ نہیں بلکہ فرض ہے وکایا بئ الشہد اکو اذ ا مَاد عُوا اذ اور نہ انکار کریں گواہ جب بلائے جاوے اور سچ کہہ دیں اگر کوئی شخص کی نام خصوصیت کر ساتھ لئے اور اس کی نسبت کچھ نیک بد بیان کرے تو اس میں کوئی ہرج نہیں اور ہر کوئی جو ہی بھی نہیں کہتے مثلاً زید کہتا ہے کہ کل بیان ایک شخص آیا اور اس نے یہ بد معاشی کی یا فلاں شخص بیان بہتا ہے اور اس کا چال چلن خراب ہے تو یہ سبب جوئی میں داخل نہیں ہاں اگر اس بات سے کوئی فائدہ مقصود نہ تو البتہ لغو ہے۔ اور خلاف رکائے اظہار کو بھی سبب جوئی نہیں کہہ سکتے مثلاً کوئی شخص اپنے جواب کی مجلس میں بیان کرے کہ فلاں مسئلہ میں فلاں صاحب کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا اور فلاں دعوی میری رائے میں دلیل ہے اور اس کا کوئی ثبوت مجھ کو معلوم نہیں ہوتا تو یہ کوئی ہرج کی بات نہیں مگر شرط یہ ہے کہ جس کی نسبت اختلاف رائے ظاہر کیا جائے اس کی نسبت امانت یا تسخر کے کلمات استعمال نہ کئے جائیں اور اگر کوئی شخص لوگوں کو ایسا دھوکا اور فریب دیتا ہو جس سے عوام کو نقصان پہنچو گا اندیشہ ہوا اور اس فریب سے کوئی شخص بخوبی واقف ہو جائے تو بغیر سخت لفاظ استعمال کرنے کے اس کی حقیقت کو لوگوں کی خیر خواہی کی غرض سے ظاہر کر دینا عیب ہی میں داخل نہیں مگر ایسے اتفاق بہت کم پیش آتے ہیں بہت لوگ ہیں جو ایسے معقول عذر و دل کے پردہ میں نہایت بجا کام کر گزرتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں چند اشخاص کا مجمع ہوا اور تہمین ہو رہا ہو گفتگو شروع ہوئی تو وہاں کیسی غیبت بھی ہو جاتی ہے اس سے قناب جب برپا آئیھا

الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجْتَنِبُوا
وَلَا يَنْتَبِ بِبَعْضِكُمْ دُبْعًا طَاهِيَةً أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ هَؤُلَاءِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

اور مت عیب نہ ٹولو اور نہ غیبت کریں بعض تمہارے بعض کی کیا دوست کہتا ہے کوئی تم میں سے یہ کہہ کر کہ گوشت اپنے بھائی مرے کا پس نہ خوش رکھو گے تم اس کو یعنی غیبت کرنا اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برا بر گناہ ہے۔ اور غیبت کو معنی میں کیسی مٹھ بھجی

منطقی و در مشاہدہ سے بخوبی ثبوت کو پہونچ چکا ہے۔ جیسے ہکو معلوم ہے کہ فیون کا
ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ اسکے کھانے سے نیند آتی ہے۔ پسینا لاتی ہے قبض کرتی ہے اور
زہر کا اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو معلوم ہو کہ فلان شخص عیب جوہر تو سبھی لہذا
چاہئے کہ وہ بیوقوف خود پسند کہینہ و ربد باطن و روغلو اور فتنہ انگیز ہے کیونکہ جب کسی شے
کی ماہیت بدلے اور اسکے خواص لازمی دس سے جدا نہیں ہو سکتے اور جو شخص ان
سے موصوف ہو وہ کہیں نیک و داناشخص کی صحبت کے لائق نہیں ہو سکتا گویا وہ ایسے
وہابی مرض کا مریض ہے کہ جبکہ قریبے والے ہی اسکے اثر سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔

پہلے عیب جوئی کے معنی سمجھ لیں یا پسین تاکہ اسکے مصداق کے پھانسنے میں غلطی واقع نہوا کر
اسکے بعد کہ وجوہات عقلی بیان کئے جارہے جسے عیب جوئی کے ساتھ اور کئی فصلوں کا
پایا جانا ہی ضروری ثابت ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی کا اخلاقی یا جسمانی عیب حقارت یا
نفرت یا ٹھٹھے یا عداوت کی راہ سے بلا ضرورت لوگوں کے روبرو بیان کرے یا کسی طرح
کے اشارہ سے لوگوں کو اس پر مطلع کرے تو وہ عیب جو کہلائیگا۔ یہ اصطلاحی و عرفی معنی عیب
جوئی کے ہیں جو نہایت مذموم فصلت ہے۔ ضرورت کی قید لگانے سے اشخاص ذیل خاص حالات
میں اس تعریف سے مستثنی ہو گئے۔

اول وہ شخص جو انتظام علی اور ضرورت قانونی کی وجہ سے عیب کی تفتیش کرے اور اسکا اظہار کرنا ہر
مثلاً عدالت اور محتسب لازم ہے کہ مجرموں اور متنبہ لوگوں کے نیکے بد حالات کی اوس حد
تک تفتیش کرے اور اسکا اظہار کرین جہاں تک کسی مظلوم کی وادریسی کو متعلق ہو۔ مگر اس سے زیادہ
عیب جوئی انکے لئے ہی گناہ ہے۔ دوسرے ہر ایک صنیعہ کے فہرہ کو اپنے ماتحتوں کے چال چلن
کی ہفتہ نگہ رانی چاہئے کہ حسین غفلت کرنے سے اوس صنیعہ کے حسن انتظام میں خلل واقع
ہونے کا اندیشہ ہو۔ تیسرے کسی مظلوم کو حاکم مجاز کے سامنے اپنے تعدی کرنے والے کی نسبت
سچ سچ کہدینا کہہ بیا نہیں جو تھے جو شخص کسی برائی میں ضرب المثل ہو چکا ہو و غلط یا کسی اور
تقریر کے موقع پر اوسکی نظیر نے میں کوئی برج نہیں پاتجوین تاریخ یا سوانح عمری لکھنے والے
کا فرض ہے کہ جو حسن و قبح اور سکو تفتیش معلوم ہو اسکو اپنی تحریر میں درج کرے۔ چھٹے جو شخص

نہیں جھوٹی۔ افسوس کہ ہم معصوم بچوں کی نہایت عزیز زندگی کو خراب کر کے اوس کا وبال اپنے ذمے لیتے ہیں۔ غیبت کو نقصانات بار بار شرح بیان کرنے کی چندان ضرورت نہیں اسی خدا تو بہ کو اور ہمارے ہمجنسوں کو نصیحت کر طوفان سے بچا۔ آمین۔ یا سر پتہ علیکذا

خوشی

خوشی ایک ایسا عام لفظ ہے کہ اوس کے لغوی معنی سے اس جگہ بحث کرنے کی چندان ضرورت نہیں وہ کوئی انسان ہے جو خوشی اور غم سے ناواقف نہیں رہے و رحمت کو نہ جانتا ہو کہ نہ سکھ کو نہ پہچانتا ہو۔ یہ انسان کی ایسی ہمدردی ہے کہ عمر بھر اوس کے دم کے ساتھ رہتی ہے۔ امید و نگرانی ہے کہ کامیابیوں کا شوق دلائی ہے۔ طرفہ یہ کہ ساری خدائی کی نعمتیں حاصل ہو جانے پر بھی اس سے سیری نہیں ہوتی۔ غریب اسیر و بڑا جوان عالم دانا ہر ایک ایسی دہن میں لگا رہتا ہے کہ اپنے ہمدردن سے سبقت لیجائے و دوسروں سے برتر کہلائے عیش و عشرت کر سامان ہم ہو بچائے۔ رحمت و آسائش کے اسباب مہیا کرے دل کی گفتیں دہو لے اور دنیوی خواہشوں کو پورا کرے۔ حفظ نفسانی و رغبت حیوانی کا لطف اور ہلکے غرض تمام آدمیوں نے اسی کا نام خوشی کہہ چڑھا ہے لیکن ہم اسکے معنی کی قدر و سمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

خوشی ایک اضافی امر ہے یعنی جب ہم کسی آدمی کو خوش کہتے ہیں تو اس سے ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اور دن کی نسبت جیسے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا منظور ہوتا ہے زیادہ خوش کی حالت میں ہے۔ بالوں کہہ کہ وہ خود اب ایسی حالت میں ہے جس کو ہم اوس کی پہلی حالت پر ترجیح دیتے ہیں اور سوچہ سے اسے زیادہ خوش خیال کرتے ہیں۔ اس لفظ کا پورا پورا اطلاق کسی شخص کی ذات پر اس حالت میں ہو سکتا ہے جبکہ ایک عرصہ کی محنت و مشقت کے بعد اوس کی دلی ہرجا بر آئی ہو۔ کسی امتحان میں کامیابی ہوئی ہو یا مدت کی بعدانی اور مفارقت کے بعد اپنے خوشی و آفرینگی ملاقات نصیب ہوئی ہو۔ علی بن ابی العباس

ہم عموماً روزمرہ کی بول چال میں اس آدمی کو خوش کہتے ہیں جو خوشحالی تندرستی اور

برائی کرنا۔ اسی کو ہم دوسرے لفظ نہیں مین ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کی عدم موجودگی میں اس کی بابت ایسے لفاظیاں کہنے یا ایسی عبارت میں اس کا ذکر کرنا اگر وہ اس کے منہ سے سنا ہے کہے جاتے یا دہنتا تو اس کے رنج کا باعث ہوتے۔ یہ ایسی بدصفت ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسلام کے سچے پیشوا کا قول ہے کہ غیبت کرنی اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برابر ہے۔ معاذ اللہ غیبت کرنے والے کی بات کو کوئی عقلمند مستغیر نہیں سمجھتا اور اس سے کوئی بات کسی اس لئے پسند نہیں کرتا کہ مبادا کسی کو اس کے نیک بد کی اطلاع دے غیبت کرنے والا اس شخص کو جس کی وہ غیبت کرتا ہے کچھ ہی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ وہ خود اپنے ساتھ دشمنی کرنا ہے اور اپنے ہی سے مین کاٹنے بونا ہے غیبت کرنے والا اپنے تین صرف ہی نقصان نہیں پہنچاتا کہ وہ عام کی نظروں میں سبک دھری ہو جاتا ہے بلکہ اعتبار کو کر جان کی ملامت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف پزور دین ہی کا نقصان نہیں کرتا بلکہ دنیوی کاموں میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی ہی عزت برباد نہیں کرتا بلکہ اپنی انیوالی نسلوں کے لئے زہر ملا جج بوتا ہے کسی کی غلطی کی اصلاح یا مناسب کتبہ چینی کرنا (بشرطیکہ نیک نیتی سے ہو) غیبت نہیں غیبت و س حالت میں ہوتی ہے کہ جب برائی کرنے سے کہنے والے کا نشانہ اڑا کر ہوا کرنا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بد عادت سب سے زیادہ ہمارے ہی ملک میں پائی جاتی ہے جسکی نسبت میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذہبی تعلیم و تربیت کی کسی کا نتیجہ ہے۔ اسلامی ملک میں جہاں تہذیب و شائستگی کی پانڈنی پھیلی ہوئی ہے ہرگز اسینی شائستہ عادتیں نہیں پائی جاتیں میں نے ہمیشہ خود ملک حجاز میں دیکھا ہے کہ اس بد عادت کا کمین نام نشان نہیں وہاں کے لوگ جو بھی نہیں بولتے ہر ایک کا نڈا اپنی جنس کی وہی قیمت لیتا ہے جو منہ سے کہتا ہے اگر کوئی ہندی اپنی طاقت کو موافق قیمت میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سود نہیں سمجھتے۔ غیبت کی طاقت جوٹ سے بہت زیادہ ہے وہ بنفس خود ایک بد خصلت ہے اور یہ تمام نیکی خصلتوں کو بھی مہیوب کر دیتی ہے۔ نہایت ہنس سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کم سن بچوں کو بچوں میں عمدہ تربیت نہونے کی وجہ سے بہرہ دیا پھیل جاتی ہے اور ابتدا میں ہمارے بچے تو بھی کے باعث آخر میں اسکی اصلاح مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے اور تادم مرگ اسے یہ بد عادت

وہ اعضا جسے خوشی محسوس ہوتی ہے بالکل کند ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک شخص اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ کسی اور پرانی خوشی میں اتنے کن کا فرق ہے اور حقد انسان اسکا زیادہ تر عادی ہوتا جاتا ہے۔ اسکی ابتدائی کیفیت آخر کو بالکل غائب ہو جاتی ہے یعنی انسان اگر زیادہ مدت تک متواتر کسی خوشی میں مصروف ہے تو وہ خوشی خوشی نہیں رہتی بلکہ وبال جان ہو جاتی ہے۔ بچے کھیل کو نہایت پیارا سمجھتے ہیں مگر تمام دن کھیلنا اور نہیں رہی دوسرے ہو جاتا ہے حریف صدف چند لمحہ کی خوشی کی خاطر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اور خواہش حیوانی کے نشہ میں ایسا بدست ہو جاتا ہے کہ دین دنیا دونوں کو کھو بیٹھتا ہے صد ہا امراض مول لیتا ہے ناحق ہزاروں خرچے پیچھے لگا لیتا ہے۔ غرضکہ زندگی وبال اور زحمت ایک جنجال معلوم ہونے لگتی ہے بیکاری ہمیشہ سناتی ہے۔ اس قسم کے آدمیوں کا بہت سا وقت میکا اور مصیبت میں گزرتا ہے۔ ہنرے بیان اور مصیبتوں کا مفصل بیان نہیں کیا جو بعض اوقات موقوف ہاتھ سے نکل جانے یا دلی آرزو کے نہ بر آنے سے طبعیت پر واقع ہوتی ہیں اور دل پر ایک عجیب ایسی ڈافسہ کی طاری کر دیتی ہیں۔ بیکار بیٹھے رہنے اور دین کے تفکرات سے آزاد ہونے میں خوشی نہیں بلکہ حضور طلب سے عبادت الہی میں مشغول ہونا سچی خوشی ہے۔ جو کہ دنیا میں فدا می خدای تعالیٰ نے انواع و اقسام کی طبیعتیں بننا کی ہیں اور کسی کو دنیا کا مزاج کیسا نہیں پایا جاتا اسلئے اس طبعی اختلاف کے باعث جو ہر نوع انسان میں بکثرت پایا جاتا ہے ایک ایسا کیمیکہ قاعدہ مقرر کرنا غیر ممکن ہے اس لحاظ سے زندگی کی صرفنے و لہتنیں بیان کی جاتی ہیں جنہیں عموماً انسان شش اور زندہ دل نظر آتا ہے اور انہی دو حالتوں کو ہم عموماً اصل خوشی سے تعبیر کرتے ہیں۔

احلاص و محبت دہ آدمی ہمیشہ خوش اور زندہ دل رہتے ہیں جو اپنے خویش و اقارب سے ہر وقت مالی محبت کا اظہار کرتے اور ان کے رنج و راحت میں شریک رہتے ہیں۔ اور اپنے رشتہ داروں اور دیگر بنی آدم سے فلاح کے ساتھ ملتے جلتے رہتے اور ان کو سلوک کرتے ہیں ہر وقت رفہ عام کو نظر کرتے ہیں اور اپنے خیالات سے اور دن کو مستغنیف کرتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کی جانب رغبت لاتے ہیں اور ہر حالت میں شکر

فایغ البالی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ ہینک ہینک انسان کی وہ حالت خوشی سے تیسری
 جاتی ہے جس میں خوشی کی مقدار پنج سے زیادہ ہو اور تمام انسانی خوشی کا مدار اسی مقدار کی کسی
 بیشی پر موقوف ہے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک آدمی کی طبیعت عادت
 تربیت مختلف ہوتی ہے اور اسی کے مطابق اسکی رائے اور عقیدہ ہوتا ہے۔ پس کبوناچ رنگ
 کسی کو مطالعہ کتب سے کسی کو ایجاد و اختراع سے نیکاری کو شکار سے۔ فہار باز کو جو سے۔ عابد کو
 عبادت سے خوشامدی کو خوشامد سے اور بہادر کو بہادری سے غرض مختلف اذیوں کو مختلف طور پر
 علیحدہ علیحدہ فعل سے خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن چونکہ انسان کی طبیعت پر تمام چیزیں اشیا ایک
 خاص اثر پیدا کرتی ہیں اور انسان کو ظاہر باطن سے ایک خاص نفع ہے اسلئے اسکی خوشی زیادہ تر
 خارجی اسباب پر موقوف ہے۔ مثلاً کسی خوبصورت خیر کے دیکھنے سے۔ عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرنے
 سے خوشی ہو کے سو نگہنے یا کسی لذیذ اور فریاد خیر کے چکھنے سے انسان کا دل ہے بغیر باغ ہو جاتا
 ہے۔ غرض انسان کو مختلف طور پر پنج درجہ تیسر ہوئے ہیں اول حظ نفسانی سے۔ دوم
 بے شغلی یا کہ درد سے بری ہونے سے سوم عزت و شہرت سے چہارم تحصیل علوم و فنون سے
 پنجم اخلاق و اطوار و فعال سے۔ چونکہ انسان کا روحانی خوشی کو حاصل کرنا اور دائمی مسرت و
 انبساط کو پہونچنا بہت کچھ اسباب پر موقوف ہے پس چاہئے کہ وہ پہلے اس امر کا بخوبی آگاہ
 کرے اور اچھی طرح سے سوچ لے کہ دنیا میں سچی اور دیر پا خوشی بخشنے والے اسباب کیا ہیں۔
 لہذا ہم ذیل میں یہ امر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کونسی خوشیاں انسان کو فائدہ دیتی
 ہیں اور کونسی اسکے حق میں مضر ہیں۔ اول انسان کی خوشی کا مدار حظ نفسانی و لذائذ جسمانی
 پر موقوف نہیں گو انواع و اقسام طور پر انسے خطا ہوتا یا جائے۔ اس میں تمام وہ خوشیاں شامل ہیں
 جو حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں مثلاً میلے تماشے میں جانا۔ جو سرکہ لینا۔ کشتی گیری۔ چنگ
 بازی۔ شیر بازی اور سر و شکار کیونکہ یہ عارضی خوشیاں ہیں اور بالکل دیر پا نہیں دم بھر
 میں اکیلے ہو جاتی ہیں دفعۃً ایک دلولہ سا اڑتا ہے اور فوراً اٹھتا ہو جاتا ہے ادباً
 آتا ہے اور وسیع وقت مہربہ جاتا ہے۔ اسی خوشیاں دہر کے کٹی ہیں ان سے تن میں سب گل
 جاتا ہے اور تنی جوانی میں گمن لگتا ہے بدن کو بھر پور فہلے چڑھتے ہیں بیان تک کہ رفتہ رفتہ

دریشی اور گھوڑے وسط ایشیا و افغانستان سے۔ آہنی آلات چھری کاٹنے مقرر فیروز طوس
 و طراس سے افریقہ وغیرہ ملک میں جایا کرتے ہیں۔ پس اس سبب دار کے ذریعہ سے ہر ایک ملک
 کے لوگوں کو اپنی اپنی ضرورت و حاجت کے موافق ہر ایک چیز میسر ہو جاتی ہے۔ اسباب تجارت
 میں سے پانی ہی ایک عجیب چیز ہے۔ سمندر نے اگرچہ بظاہر ہر ایک ملک کو علیحدہ کر دیا مگر
 بحری تجارت نے سب ملکوں کو متفق اور یکجا کر دیا ہے۔ اس بحری تجارت سے صرف متروک
 اور عالی بہت شخصوں کو ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فن جہاز رانی
 میں اہل عرب نے خوب ہی ترقی کی ہے حتیٰ کہ ان کو اس فن میں تمام جہان پر سبقت و فضیلت ہے
 ہم نے مجسم خود دیکھا ہے کہ ترکوں اور عرب کے تاجروں نے اس تجارت کو یہاں تک سنبھالی ہے
 کہ ایک ایک سوداگر کے کسی کئی جہاز چلتے ہیں اس سے وہ خود بھی مالامال ہیں اور قوم کے ساتھ
 ہی ہمدردی کرتے ہیں۔ اس جہاز رانی کے ذریعہ سے اہل عرب اپنے سچے مذہب اسلام کی ہی
 اشاعت کرتے ہیں اور کجا جہاز دنیا کے جس ملک یا جزیرہ میں جاتا ہے وہاں کے باشندوں
 کو بطور عطا اسلام کی خوشیوں سے آگاہ کرتے ہیں اکثر لوگ خصوصاً افریقہ کے بہت پرست
 بہت جلد اسلام قبول کر لیتے ہیں کیونکہ دنیا میں بالکل اور سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے
 اہل عرب جس ملک سے تہ تجارت کرتے ہیں وہ دینی و دنیوی برکتوں سے مالامال ہو جاتا ہے
 وہاں سے شہر انجاری زنا کاری وغیرہ رسومات قبیحہ بیک سخت دور ہو جاتی ہیں اور بجاوے کے
 اسلامی تہذیب ترقی کرتی ہے یعنی لکھا پڑھنا معقول پوشاک پہننا صفائی اور سچ بولنا
 بیچ ہو جاتا ہے۔ پردہ لوگ برہنہ کاری کو نیکی سمجھتے ہیں سستی اور کاہلی چھوڑ کر حجت اور
 سنتی ہو جاتے ہیں بیباکی کی جگہ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں نظام اور عصمت غالب
 ہو جاتی ہے۔ انسان حیوان پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں انسانیت ہمدردی اور بردار
 سدا کی سیکر جاتے ہیں اور سب مسلمانوں میں تمدنی مساوات پیدا ہو جاتی ہے۔ غلاموں
 کی آزادی کا رواج ہو جاتا ہے کیونکہ مذہب اسلام میں ایک غلام کا آزاد کرنا بہت ہی بڑا
 ثواب ہے۔ اہل عرب نے دنیا میں اشاعت اسلام اور تہذیب پھیلانے کا بہترین طریقہ
 خوب اختیار کیا ہے۔ بڑیک تمام دنیوں میں اہل عرب ہی ایسے اولوالعزم اور نیک طبیعت ہیں

۴
 اس کتاب میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب اسلام کی حقیقتیں ہیں جو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس سے انسان کو تمام نیکیاں مل سکتی ہیں۔

باری تعالیٰ کا بجا لاتے ہیں اپنے اپنا سے جنس کے ساتھ ولی اتحاد رکھتے ہیں اور قومی ہمدردی کو انسانیت کا اعلیٰ فرض مانتے ہیں۔ شبے روز آسائش خلق اللہ کی تدبیر میں سوچتے رہتے ہیں۔ اچھا صل اپنے تو اسے جسمانی و دماغی کو ایسے کام میں لگانا چاہئے جسے آخرت کا فائدہ ہی حاصل ہو۔ دنیا میں اعلیٰ درجہ کی خوشی وہی ہے جسکے حاصل کرنے میں انسان کا دل عمر بھر لگا رہے۔ اس خیال سے وہ لوگ جو علم کے ناپید الگ تار بحر کو عبور کرنا چاہتے ہیں یا اپنی نعمات کو داسطرح سیدھا اور سچا راستہ تلاش کر کے اس کے پابند رہتے ہیں سچی اور جاودانی خوشی کے مستوجب دستحق ہیں۔ انکی نگاہوں میں تمام دوسری خوشیاں نقش بر آب نظر آتی ہیں نیز خوشی بہت کچھ انسان کی عمدہ عادات و حمیدہ اخلاق پر موقوف ہو۔ انسان کو ہمیشہ برگزیدہ اور پسندیدہ عادات اختیار کرنی چاہئیں۔ دانوں نے نیکی کو سب افعال پر ترجیح دی ہے۔ پس جو شخص سچی خوشی کا طالب ہو اسے نیکی اختیار کرنی چاہئے۔

تجارت کا فائدہ

ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو باہمی مبادلہ جناس کا ہو اکر تا ہے اسکو تجارت کہتے ہیں اس طریقہ سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بعض ملکوں میں بعض ایسی چیزوں کی پیداوار ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی پس مبادلہ کے ذریعہ سے ہر ملک کو سب ملکوں کی پیداوار میسر ہو سکتی ہے۔ مثلاً انگلستان میں کپاس پیدا نہیں ہوتی حالانکہ یہی کپاس ہندوستان اور امریکا کے کمیتوں میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر سوت کا تنے اور کپڑا ہنر میں وہاں کے لوگ ایسی دستکار نہیں کہتے جیسی کہ انگلستان کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اہل انگلستان طبعی طور پر ایسے کام نہیں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اسلئے اسطر روئی ہندوستان اور امریکا سے انگلستان میں بھیجی جاتی ہے اور اس سے جو کچھ اکتار ہوتا ہے اس کو ولی کی قیمت کی مقدار کے موافق ان دونوں ملکوں کو جاتا ہے۔ اس طریقہ کے جاری رہنے سے تینوں ملکوں کو اپنی اپنی احتیاج کے موافق فائدہ ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چاہے چین میں اور شکر مند میں پیدا ہوتی ہے۔ گہوڑے کافی۔ بستان سے میوہ جات و الماس یا قوت و بار جات اولیٰ

محبت کی دو قسمیں ہیں ایک طبعی دوسری ارادی یا سطحی محبت طبعی وہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جگہ کوئی مرغوب مطلوب نہ ہو اور نہ معاوضہ و بدلہ کی امید پر اس کے ساتھ احسان اور سلوک کیا جاوے جیسے ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ کہ جس سے اونکو ابتدا میں کسی طرح کا فائدہ مد نظر نہیں ہوتا اور جانوروں کو تو نہ ابتدا میں کوئی فائدہ مد نظر ہوتا ہے اور نہ انتہا میں ایسی محبت خدای تعالیٰ نے انکی فطرت و طبیعت میں پیدا کر دی ہے تاکہ سلسلہ بقا سے نوع انسان و حیوان قائم رہے اگر انکی طبیعت میں محبت نہ ہوتی تو وہ ہرگز اپنی اولاد کی پرورش نہ کر سکتے آخر کار سلسلہ عالم منقطع ہو جاتا محبت ارادی یا سطحی وہ ہے جس میں ان تینوں امور میں سے کوئی ایک مد نظر نہ ہو لذت (۲) نفع (۳) نیکی جو لوگ حصول لذت کی غرض سے محبت کرتے ہیں انکی محبت اگرچہ جلدی وقوع میں آتی ہے لیکن زایل اور معدوم ہی جلدی ہی ہو جاتی ہے کیونکہ محبت اگرچہ عام ہے مگر جلد متغیر ہو جاتی والی اور سرسبز الزوال ہے اسلئے لذت کے انقلاب سے محبت میں فرق آجاتا ہے کیونکہ جب قیام اور زوال پر سبک و جود و عدم موقوف ہے تو حصول نفع کی امید پر جو محبت پیدا ہوتی ہے اوسکا ظہور بطی اور زوال سریع ہوتا ہے کیونکہ نفع رسانی یا دصف عزیز الوجود ہونے کے جلدی انقلاب پذیر ہے۔ نیکی اور حسن خلق کے سبب جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ جلد آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔

فرط محبت میں جسکو عشق کہتے ہیں ہرگز نفع ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ وہاں صرف مزید لذت کی طلب یا طلب نیکی کی غرض ہوتی ہے اسلئے عشق کی دو قسمیں شیرینی میں (۱) برادر (۲) نیک برادر ہے جو صرف حصول فرط لذت کی غرض سے پیدا ہوتا ہے اور یہ محبت جہی نہیں۔ نیک ہے جو حصول مزید نیکی کے سبب سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ نوجوان اشخاص یا جوانکی سی طبیعت رکھتے ہیں انکی محبت صرف حصول لذت پر مبنی ہوتی ہے اسوجہ سے انہیں اکثر جگر بے ہوش رہتے ہیں ہرگز انکی محبت کو پایدار نہیں ہوتی۔ کبھی اتحاد ہو جاتا ہے اور کبھی غناؤ۔ کبھی ایک توڑی سی مدت میں چند دفعہ دوستی ہو جاتی ہے اور کبھی بار و دشمنی۔ اگر اتفاقاً کہیں انکی محبت دیر تک بھگ گئی تو یہ باعث بقا سے لذت اسکو استحکام ہوتا ہے۔

جو خدا اور رسول کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں اور دیکھو یہ حوصلہ کہاں یقین ہے کہ جہان جہان انکی تجارت کو ترقی اور وسعت ہوگی وہاں سومات قبویدور ہو کر شایستگی اور تہذیب قائم ہوتی جائیگی اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم ہوتا جائیگا۔ مراکش وغیرہ کے عرب جزیرتی تجارت تہذیب اخلاق میں بہت کوشش کر رہے ہیں اس سلطنت میں اعلیٰ درجہ کی دیانتداری ہے اور اسلامی زبان میں قرآن مجید کے احکام کے موافق قوانین برابرجاری ہیں اگر ہمارے ملک کے مسلمان بھی انکی تقلید کریں اور تجارت و حرفت کے لیے ہی سامان مہیا کریں تو وہ بھی تمام اخلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ سے متصف ہو سکتے ہیں۔

محبت

محبت کے لغوی معنی ہیں دوست داشتن کسی یا چیز می۔ اصطلاح میں یہی قریباً انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ اسکی لذت عجیب قسم کی لذت ہے جو دنیا کی سب لذتوں سے نرالی ہے اسکے ساتھ کسی شے کا مزہ بھلا نہیں معلوم ہوتا۔ جسکے ساتھ محبت ہو اور کمال لینے سے انسان کا غنہ دل شگفتہ ہو جاتا ہے۔ اسکی ملاقات سے عجب لذت حاصل ہوتی ہے جسکا بیان حیلہ تحریر و اندازہ تقریر سے باہر ہے اس کیفیت سے دل ہی آگاہ ہوتا ہے۔ محبت ہی کی تاثیر ہے کہ انسان اپنی خواہشوں پر مجبور کی خواہش کو مقدم جانتا ہے۔ انسان کے لغوی معنی ہیں باہم محبت کرنے والا کیونکہ لفظ انسان اُن سے لیا گیا ہے پس جس انسان میں محبت نہیں وہ انسان نہیں۔ انسانوں میں محبت کے کئی درجہ ہیں اول مرتبہ ایسا کہ جو منع خیرات و معدن کمالات ہے۔ اس محبت کی حقیقت بجز عارف کمال کے جو بقدر امکان صفات جمال و جلال آہی ہے مطلع ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ نبیر معرفت کے یہ محبت محال ہے۔ جو لوگ نبیر علم و معرفت کے محبت آہی کا دعویٰ کرتے ہیں بالکل جاہل اور پٹال ہیں۔ خدا کی محبت یہ ہے کہ دلی شوق و خواہش کے ساتھ اسکی عبادت کریں۔ دوم والدین کی محبت۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے انکی تعظیم و تکریم کریں اور انکی خدمت بکمالا دین تاکہ سعادت دارین حاصل ہو کیونکہ والدین سبب وجود و تربیت جسمانی ہیں۔

وقت ایک مکان میں دشوار تھا اس فضیلت سے محروم رکھنا مناسب معلوم ہوا
اسلئے ایک اور ایسی عبادت (نماز جمعہ) مقرر ہوئی کہ چھ مہینے ہر مہینے ایک بار تمام
اہل محلہ اور شہر والے جمع ہو جایا کریں جب دینی لوگوں کا ہمسایہ اور اس شہر کے تمام
ہر غفہ میں جمع ہونا باعث برح اور موجب تکلیف تھا تو انکے لئے ایک اور عبادت
(نماز عیدین) مقرر کی گئی جس میں سال بھر میں دو دفعہ تمام شہری اور دیہاتی لوگ جمع ہو جایا
کریں جسکے لئے مکان جنگل مقرر کیا گیا تاکہ آئین سب کی گنجائش ہو سکے جب ایسے فرنگ
مکان اور وسیع میدان میں تمام لوگ حاضر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اس وقت
کو تازہ کرینگے تو خواہ مخواہ انکو ایک دوسرے کی محبت کی طرف زیادہ رغبت ہوگی۔ بعد کے
تمام جہان کے لوگوں کو عموماً عمر بھر میں ایک بار ایک مکان میں جمع ہونے کی تکلیف دی
گئی ہے (حج) جس میں نہایت آسانی سے تمام دور دراز شہروں اور ملکوں کے لوگ جمع
ہو کر اس عبادت سے جو محلہ اور شہر اور دیہات والوں کو حاصل ہے بہرہ یا بھون
اور اس انسان طبعی سے جو انکی سرشت میں موجود ہے ایسا دوسرے کی مدد کریں اور
ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہر کو محبت و اہنت کی توفیق عطا کرے۔

اس مؤرخہ ان کے عبادت میں ایک روئیدی بہت بڑا فیہ ہے یعنی اگر کوئی شخص تمام
جہان کی سیر و سیاحت سے مستفید ہونا چاہے تو مقام مقدس میں چونکہ تمام دنیا
کے لوگ جمع ہوتے ہیں ان سے حالات و طلبہ دریافت و تحقیق کر سکتا ہے اور
تمام جہان کے سفر کی تکلیف سے بیکدوش ہو کر اپنے مطلب کا میاں ہو سکتا ہے
غرض محبت نے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں آپ کی فرستادہ صحبتوں کا خطا اور
میں جب محبت نہیں ہوتی تو ایک دوسرے میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے اور جب
خود غرضی کا زور ہو جاتا ہے تو وہ اتفاق کو جو محبت و رہو جانے کے بعد یکس اور
پسے وسیلہ رہ جاتا ہے چلی پکڑ کر نکال دیتی ہے جسکا انجام جانیوں کی تباہی ہوتا ہے
اس اتفاق نے سیکڑوں سلطنتیں اور خاندان تباہ و برباد کر دیے ہیں اسی خود غرضی
اور خانہ جنگیوں کی بدولت اکثر سلطنتیں تباہ ہو کر غیر قوم کے قبضہ میں چلی گئی ہیں

جب لذت نہ رہی تو محبت کمان۔ بورجہ آدمی یا جو انکی سی طبیعت رکھتے ہیں انکی محبت حصولِ نفع کی غرض سے ہوتی ہے۔ جب قدرِ نفع زیادہ اور دیر باہوتا ہے اور سیدھا عرصہ تک انکی محبت قائم رہتی ہے۔ جب نفع کی امید منقطع ہو جاتی ہے تو انکے دل سے الفت ہی زایل اور معدوم ہو جاتی ہے۔

نیک لوگوں کی محبت کا سبب محض غیر خواہی ہوتا ہے اسلئے انکی دوستی تغیر اور زوال سے محفوظ رہتی ہے اور وہ بہر صورت قائم اور باہر ہوتی ہے کہی اسمیں کمی نہیں ہوتی۔ نہ غیبت و مان اثر کرتی ہے نہ دل تکی کو مان دخل نہ فکر کہ گنجائش ہے۔ کہی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کئی آدمی کسی ایک مکان یا مجلس میں یا سواری یا سفر میں باہم ملائی ہوتے ہیں تو انہیں محبت کا علاقہ پیدا ہو جاتا ہے اسکا باعث وہ انسانیت اور باہمی الفت ہے جو انسان کی طبیعت اور فطرت ہی میں موجود ہے اور انسان کو اسی انسانیت کے سبب انسان کہتے ہیں جیسا کہ علم ادب میں ثابت و متحقق ہے۔ چونکہ اُنس انسان کا طبعی خاصہ ہے اور ہر چیز کا کمال اپنی صفت کے ظاہر کرنے میں ہوتا ہے۔ اسلئے انسان کو چاہئے کہ اپنی خاصیت کے ظاہر کرنے میں ہر دم کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ خاصیت خود سداوس محبت کا ہے جو باعث تمدن و تالیفِ قلوب ہے۔ شریعت اور حسنِ آداب ہی اسی کی طرف ترغیب دیتے ہیں اسلئے عبادتوں (جمعہ و جماعت و حج وغیرہ) اور ضیافتوں میں شریک ہونے کی تاکید و تحریریں کی گئی ہے کیونکہ جمع ہونے کی حالت میں انسان کی طاقت و قوت سے فعل میں آتی ہے جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے اور ممکن ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت تہنا ادا کرنے پر اسی سبب سے ہو کہ جب آدمی ہر روز پانچ مرتبہ ایک مکان میں جمع ہونے رہے تو ضرور انہیں محبت و الفت کا سلسلہ قائم و جاری رہے گا عبادت و دیگر معاملات میں انکا شریک ہونا اسلئے الفت و محبت کو زیادہ تر مستحکم و مضبوط کرے گا۔

اسکی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس قسم کی عبادتیں دن محلہ والوں پر مقرر کی گئی ہیں جبکہ ہر روز پانچ بار ایک مکان میں جمع ہونا مشکل نہیں تھا تو سب شہر والوں کو جبکہ پانچون

۴
انکے دل سے الفت ہی زایل اور معدوم ہو جاتی ہے۔

انڈس میں جب تک مسلمانوں میں باہمی محبت و اتفاق رہا اسلامی سلطنت بڑھتی
 و شوکت سے قائم رہی اور جب انقلاب کا زمانہ آیا تو خود غرضی اور باہمی لڑائی جھگڑے
 شروع ہو گئے نصرانی غلبہ پر ملک کے کچھ حصہ پر قابض ہو گئے۔ اگرچہ غرناطہ (گرنے نا باہر)
 میں اس وقت ایک ایسی طاقتور اسلامی سلطنت قائم تھی جو نصرانیوں کا لڑائی میں اچھی
 طرح مقابلہ کر سکتی تھی لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی ہی خود غرضی اور نا اتفاق کی بلاتناہل
 تھی مسلمان باہمی تنازعات میں غالب رہنے کے لئے کفار سے مدد لینے لگے۔ نصرانیوں
 کی تو دلی خواہش یہی تھی اور خدا سے چاہنے تھے کہ خانہ جنگیان ہوتی رہیں کیونکہ اسپین
 ان کا فائدہ تھا اور اس فریضہ سے وہ رفتہ رفتہ اپنے موردنی ملک پر تسلط کرتے جاتے تھے
 اس لئے انہوں نے فوراً مسلمانوں کو ایک دوسرے کے برخلاف ایک دینی شروع کی مگر
 مسلمانوں نے اپنی سازشیں ایک دوسرے کے تباہ کرنے کے لئے اس وقت تک یہی بند
 نہ کیں جبکہ دشمن ان کے سر پر اکٹرا ہوا آخر کار سلطنت ان کے ہاتھ سے ٹکڑو ٹکڑو کی قبضہ
 میں چلی گئی۔ اس قسم کے بغض و عناد کے واقعات کل اسلامی تواریخ میں موجود ہیں۔
 بہت سے مسلمان فرقوں نے صرف اس وحشیانہ خوشی کے لئے کہ ان کا ایک مسلمان حریف
 تباہ ہو جائے اپنے مذہب ملت کا کچھ بھی پاس نہ کیا اور دشمن کو بلاتناہل اپنے گھر میں
 بلا لیا۔ ایسی مثالیں بہت سی ہیں جن سے یہ قوم غلطی (بغض و کینہ) ثابت ہوتی ہے۔
 اسی بغض و عناد نے چینی تاناکا کی سلطنت کو درہم برہم کر دیا۔ سیکڑوں نظیرین خود غرضی و
 بغض و عناد اور عداوت کو نقصانات کی خود ہمارے ملک میں مشاہدہ میں آرہی ہیں۔
 جس سے سوچا تباہی کے کچھ حاصل نہیں سامی عزیز اگر تم اپنی عزت اور بیہودگی چاہتے ہو
 تو اس بغض و عداوت کے سیاہ دھبے کو اپنے دلوں سے مٹانے کی دل و جان سے کوشش
 کرو اور ہر ایک امر میں احکام شریعت کو ہوا و نفس پر ترجیح دو رکے ساتھ محبت سے پیش آؤ
 تاکہ سب اسپین دست بخائیں اور ایک دوسرے کا دیدار کھلے جو اب ہر کا کمر ہے۔ نیک آدمی
 وہ ہیں جو نیک کردار باوجود قار شفق شفق شکر گردار قانع صابر برو باہر دست کو صلح جو
 شرمین باکملین خیر خواہ خلاف کم رنج کم سخن کم آزار میں نہ بدنام نہ بزمان نہ سخن چین

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُهُ اَنْتَ اَعْلَمُ
 کہیں اور دل سے اور سپر یقین کریں۔ ہمیں سے دوسرا حکم ناسزا کرنا ہے۔ اس کے لئے ایک
 شبانہ روز میں پانچ وقت مقرر ہیں اور ہمیں کسی کوئی ناشی کا اختیار نہیں ہے مثلاً ایک غلیظ
 الشان بادشاہ نے اپنی تمام رعایا میں سے ایک خاص ملازم کو منتخب کر کے حکم دیا کہ پنجونے
 دربار شاہی میں حاضر ہو کر اسے اور نہ حاضر ہونے پر سخت سزا کا وعدہ دیا۔ پھر اگر وہ خاص ملازم
 حاضر باشی میں قصور کرے تو بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پاوے اور تمام رعیت کے نزدیک
 نمک حرام اور بے اعتبار ٹھہرے۔ اگر بادشاہ کے حکم کے برخلاف کسی کے خوشبو لگا کر اور اپنے
 تمام کام چھوڑ کر اہل وقت نہایت شوق اور خوف سے جا کر دربار میں حاضر ہو کر آداب بھی لگا
 اور بادشاہ کی ثنا و صفت کرے اور بادشاہ کے آسان بیان کر کے شکر ادا کرے اور اپنی
 حاجتیں جو منظور ہوں بادشاہ سے عرض کرے پھر بادشاہ کا حکم ہو دل و جان سے بجا
 لائے اور اپنا فخر و عزت سمجھے اور اپنے بادشاہ کی عنایتیں دیکھ کر آداب بجا لاوے۔ پھر جب
 حکم ہو تب رخصت ہو۔ ایسے ملازم کا تمام رعیت کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اور ہر بار
 دربار میں بادشاہ کی کستور عنایتیں مبدول ہوں گی اور اس کو تمام رعیت پر کیا کچھ فخر ہوگا۔
 اسی طرح نماز کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق سے چکر آدمی کو اپنا غلام بنایا اور اس کو
 پانچ وقت اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر اگر یہ پانچ وقت ناسزا دے کر تو تمام
 مخلوق کے نزدیک نہایت ناچیز اور نمک حرام ٹھہر گیا اور غضب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔
 اور اگر یہ موجب حکم حضرت شاہنشاہ عالی جاہ خدا می تعالیٰ کے یہ نہ بد و نجاست ظاہر ہی سے
 دھوکہ اور باد صوباک صاف ہو کر لو اپنا باطن نجاست باطنی (شرک) لگا۔ بدعت سے ظاہر
 کر کے اور اوس دربار کے دستور کے موافق اہی پوشاک پہن کر دربار میں جا کر مضبوطی پر حاضر ہو
 اور کعبہ شریف کو اس کی تنگاہ جلال خیال کر کے اس کی طرف توجہ کرے اور سوئے اللہ کے
 سب سے دست بردار ہو کر دونوں ہاتھ کا نون ناک اوٹھا کر کہے اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا
 ہے بڑی شان والا ہے دونوں جانبوں میں اسی کو بزرگتر بنانا۔ پھر یہ سمجھ کر کہ میں خدا کے
 دربار میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں تو کہے۔ اے اللہ تو بہت پاک ہے اور خجہ بیان

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ فَقُلِمْ عَلٰى صِرَاطٍ وَّكَالَتْ لَكُمْ اَعْيَادُكُمْ رَجَعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ
 پس جو کوئی اسید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی پس چاہئے کہ عمل کرے عمل اچھا اور نہ
 شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت میں کیوں۔ کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو گیا کہ حشر
 میں ایک روز اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینا ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں کسیکو
 ساجد نہ کرے گا اور نماز میں عا میں بیٹھے لوٹتے تنگی اور فراخی میں اللہ ہی کو بکارے گا۔ خدا کی
 اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت ہے اور وہ یہ ہے کہ یقین رکھے اس پر کہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اگر ایسے بندے کہ اور سب مخلوق سے افضل تھے
 عقلمند ہوشیار حلیم رحیم عاقبت اندیش خوش خلق ب طمع قانع صاحب مروت سخی شجاع
 غرض جو کچھ انسان کے حق میں اوصاف کمال ہیں ان میں سب سے بڑھ کر تھے اور وہ سچے پیغمبر
 اور خاتم النبیین تھے اور سب گئی ہوں سے معصوم تھے اور خدا کا حکم عینہ انہوں نے
 پہنچایا اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ خدا کا حکم تھا اور ان کے حکم خدا کی مرضی کے موافق
 تھے۔ علاوہ اسکے جتنے اوصاف کمال تھے سب ان میں اعلیٰ درجہ کے تھے۔ پھر جب انہوں نے
 تقاضے لئے ان لوگوں کی بددیت کے واسطے پیغمبر کریم بھیجا تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی
 سب کے سب مکلف ہیں اور ان کو خدا کے حکم کے موافق کام کرنا چاہئے خود مختار نہیں ہیں
 خدا نے انسان کو زیر عقل سے مزین کر کے کچھ کام کا اختیار دیا ہے اگر محض مجبور اور بالکل
 بے اختیار ہوتا تو امر و نہی نہ تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تمیز کے واسطے قوانین
 وضع و اطاعت فرمائے تاکہ وہ اطاعت و فرمانبرداری کا حق ادا کریں۔ اور اس مجموعہ قوانین
 کا نام شریعت رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت عطا کر کے حکم دیا کہ تمام مخلوقات کو
 احکامات و سنن و گاہ رب العالمین پر بخوان قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا اَشْكُرُ
 الرَّسُوْلَ اِلَّا خُذُوْهُ وَمَا تُكْفِرُوْا عَنْهُ فَاَنْتُمْ اَعْمٰی اَلَا يَعْنِيْ جَوْنُہُمْ رَسُوْلٌ اَوْ سُلُوْ
 اور جس سے منکر ہے اوس سے باز رہو۔ اس حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 لوگوں پر واجب ٹھہری۔ احکام شریعت کے دو طرح کے ہیں ایک وہ جنہے کرنے کا حکم ہوا
 دوسرے وہ جنہے باز رہنے کا حکم ہوا جنہے کرنے کا حکم ہوا ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ

سلام کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سوائے اللہ کے لایق بندگی کے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے اللہ کا اور اس کی طرف سے رسولؐ پر یہ کہمکر دربار سے رخصت ہو کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰیہ یعنی ادھر ادھر وہاں کے اور درباری جو ہیں اونپر ہی سلام ہو۔ جب بندہ اسطرح آداب حاضری دربار بجالائے گا تو سب مخلوق کے نزدیک اسکا بڑا رتبہ ہوگا اور ہر وقت اس پر خدائی رحمت نازل ہوگی۔

جب حقیقت نماز کی معلوم ہو چکی تو اب تیسری بات کو کہہ رہے ہیں اسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح بادشاہوں کی رعایا پر کچھ کچھ حقوق بادشاہی بند ہے ہوتے ہیں جیسے زمینداروں اور جاگیرداروں پر محصول یعنی خراج اور سپاہیوں پر لڑائی۔ اگر یہ لوگ بادشاہی حقوق ادا نہ کریں تو سزا پادین اور اسکی زمین اور جاگیر جو ذریعہ معاش ہے ضبط ہو جاوے اگر حقوق ادا کرتے رہیں گے تو بادشاہ کی حمایت میں رہیں گے کوئی ان پر دست اندازی نہ کرنے بائیکا۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کمال دستار حرمین صردی سے زیادہ دیا اور سپہ انبیا حق مقرر کر دیا کہ سال کے بعد اسقدر ہمارا نذرانہ گزارنا کہ اور محتاج لوگ اپنی طرف سے اس کے لینے کو مقرر کر دے گویا محتاجوں کی تنخواہ مالداروں کے فہمہ ٹھیرادی۔ پھر جو کوئی زکوٰۃ جو حق اللہ ہے ادا نہ کرے گا آخرت میں سزا پائیگا اور دنیا میں اسکا مال دستار ضبط ہو کر کسی اور حق گزار کے حوالہ کیا جائے مگر فرق اتنا ہے کہ دنیا کے بادشاہ فوراً ملک و معاش ضبط کر لیتے ہیں اور حکم الہی میں تحمل والا ہے وہ کچھ ڈھیل دیکر کرتا ہے جو شخص زکوٰۃ حق اللہ ادا کرتا ہے اور سپہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اسکا مال دستار محفوظ رہتا ہے اور روز بروز جس طرح اس کے حق میں بہتر موتی کرتا ہے۔ چوتھی بات حج ہے اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح بادشاہ کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے جو کوئی بادشاہ کی طرف سے کسی خدمت اور منصب پر فراز ہوتا ہے وہ باہر تخت میں جانے ہو کر نذرانہ گزارتا ہے اور ادب بجالاتا ہے بادشاہی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی باغی اپنا قصور معاف کرانے کو خود بخود تخت میں جا کر حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اسکی پہلی خطائیں اور قصور معاف ہوجاتے

منجھ میں ہیں اور تیرا نام نہایت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بڑی ہے اور سوچا
تیرے اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں کسی کی عبادت نہیں کرتا اور شیطان جو تیری رگ
سے راندہ گیا ہے اس سے تو مجھ کو بچا اور اس کو مجھے دفع کرتا کہ میری عرض معروض میں جملہ
نہ ڈالے۔ اب میں اپنی یہ عرض کرتا ہوں اور تیرا ہی نام لیکر شروع کرتا ہوں بِسْمِ اللّٰہِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب
تعریف اللہ ہی کو ہے جو اسے جہاں کا پرورش کرنے والا بہت مہربان نہایت رحم والا
ہے تیسرے دن کا وہی مالک ہے یعنی جبکہ جا ہے بجھے اور جبکہ جا ہے عذاب ہے۔ سو میں
تیری بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مرد جا ہوتا ہوں تیرے سوا اور کی طرف رجوع نہیں کرتا
تو ہی دکھا دے مجھ کو سید ہی راہ کہ تین تیری مرضی کے موافق کام کروں غبیوں اور دیہوں
کی راہ پر چلا مجھ کو اور نہ چلا اون لوگوں کی راہ پر جن پر تو غضبناک ہوا اور یہ میری دعا اور عرض
قبول کر۔ پھر کرو ع میں جا دے تو یہ خیال کرے کہ میں نے اپنی پشت تیرے آگے جھکی ہے
جو حکم تو میرے وہ قبول ہے اور زبان سے کہے کہ ”نہت پاک ہے میرا پروردگار بڑی
شان والا“ پھر سر اوٹھا کر کھڑا ہوا اور خیال کرے کہ میں اس بات پرستقیم اور ستوار ہوں
اور زبان سے کہے ”جو اللہ کی تعریف کرے اللہ اس کی سنت ہے اور تیری ہی رعبے بیان
میں“۔ پھر سجدہ کرے اور جھلنے کر میں اس کے روبرو نہایت ہی ناچیز ہوں خاک کے برابر
کہ میں نے اپنا سر جو شرف تین اعضا ہے اس کے سامنے خاک میں ملا دیا اور وہی بہت بڑا
ہے اور کہے کہ ”بہت پاک ہے میرا رب بڑے رتبہ والا“۔ پھر سر اوٹھائے اور بیٹھے اس کی
شکر گزار ہیں کہ اس نے مجھ کو اس مرتبہ پر پہنچایا کہ اس کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی عمر
معروض کرتا ہوں بہود دوسرا سجدہ کرے اور پھر بیٹھے اور یہ جھلنے کہ گویا اس نے میری بندگی
قبول کی اور اپنے روبرو دربار میں بیٹھنے کا حکم دیا تو خالی بیٹھنا ہی بے ادبی ہے۔ وہاں
بیٹھ کر ہی کہے کہ ”سب عبادتیں زبان اور بدن کی اور پاک مال کی اللہ ہی کے واسطے
ہیں اور سلام تجھ ہی نبی اور رحمت در مہربانی اللہ کی اور کہ میں اس وسیلہ سے اس دربار
نماک پہنچا اور ہم سب اس بارگاہ کے غلاموں پر اور جتنے اللہ کے اچھے بندے ہیں سب

کے کرنے کو جی چاہے اور شیطان نفس ہی خوشی سے اس کام میں تائید کریں تو جان لے کہ اس کام میں میرا روزہ نہ رہے گا جس طرح روزہ میں کھانے پینے سے صبر کرتے ہیں اور باوجود خواہش و حاجت کے کھاتے پیتے نہیں اسی طرح اس غیر مشروع کام سے بھی بیزاری ہوگی لیکن غرض یہ پانچ کام ہیں۔ خدا کو وعدہ لائیں کہ ایک جاننا اور اس کے رسول کو برحق سمجھنا اور زبان سے وحدت رسالت کا اقرار کرنا۔ نماز پڑھنا۔ مال ہو تو زکوٰۃ دینا۔ حج کرنا۔ اور رمضان کے مہینہ بھر روزہ رکھنا۔ مومن کا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اولاد اور اقارب اور کل مخلوقات سے زیادہ تر عزیز اور دوست رکھے اور سب کی محبت سے زیادہ ان کی محبت اپنے دل میں رکھے اور سب کی مرضی پر ان کی مرضی کو مقدم سمجھے اور ان کے فرمودے کو سب سے مقدم سمجھ کر عمل میں لائے اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ سہمان بنیں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَاسِقِ الْاَشْقٰی اگر تم دوست کہتو ہو تو میرے پیچھے آؤ اور رسول کی دوست رکھو گے گا تم کو اللہ یعنی جو شخص ہے بات سمجھ کر سطن اور خوش ہوا کہ اللہ میرا رب ہے اور دین میرا اسلام ہے اور محمد میرا پیغمبر ہے تو اسے ایمان کا نرا بایا اور یہ فضیلت تب حاصل ہوتی ہے جب دل میں یہ بات خوب مضبوطی سے سما جائے اور جس کے دل میں یہ بات سما گئی اس کو مطمئن ہو گیا کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے تو ہرگز اور کی طرف اس کے حکم کے بغیر رجوع نہ کرے گا اور سوا کے طریقہ محمد کے اور کوئی رستہ اس کو پسند نہ آئے گا۔

والدین کی خدمت میں ہی اولاد پر فرض ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِاٰتِیٰهِ وَحَمَلْنَاهُ اُمًّا وَّكُرَّهًا وَوَضَعْنَاهُ كِبْرًا وَكُنَّا اَمْرًا عَلٰی نَافِیٍّ اور حکم کیا ہے انسان کو ان باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اور ثباتی ہے اس کی ماں اس کو تکلیف سے اور سختی ہے اس کو تکلیف سے۔ والدہ کا حق والد کے حق سے بہت بڑا ہے اور والدہ پر احسان دینا کیلئے واجب ہے اس کو کہ زہرے اگر دونوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں کسی وجہ سے مستعذر ہو مثلاً ایک کے حق کی رعایت کرنے سے دوسرا آزرده ہوتا ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ تعظیم و تکریم و احترام میں والد کا حق مقدم رکھے اور خدمت

ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ وہ زمان اور مکان سے پاک ہے دنیا میں شرف
 اللہ شریف کو بہتر لہ اپنے تختگاہ کے قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جسکو سمجھے یہ منصب عطا
 کیا ہے کردہ سواری پر سوار ہو کر اپنے پاس سے گمنا تاجاد سے اور گمنا تاوے اور اپنے
 گہر والوں کو بجلا بھنجا اور سپہر چپ ہے اس قدر دیکھا ہے کہ اس کے آنے تک انکو کسی
 سے مانگنے کی احتیاج نہ رہے وہ کعبہ شریف میں ایک دفعہ حاضر ہو کر آداب بجالائے اگر
 اس سے کوئی تصویر بھی ہو گیا ہوگا تو وہ معاف کیا جاوے گا اور وہ ہمارے حضور یوں
 میں شام ہوگا۔ غفل حالات مناسب کج کے مولف نے رسالہ ذکر قایم
 الطريق البیت العتیق میں قلمبند کئے ہیں (یہ رسالہ چپ چکا ہے)۔
 یہ ایس شخص کی بڑی بھنبی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے بلکہ اپنے اپنے رئیسوں
 و بابر دن میں حاضر ہونا اپنا فخر جانے اور خدائی دربار (ج) سے باوجود استطاعت
 و قدرت کے دل خراب ہے۔ پانچویں بات رمضان میں ایک ماہ کامل وزے رکھنا۔ ہکو
 یوں سمجھا جاتا ہے جیسے کہ بادشاہ صاحب بادہ و غم اپنے مخالفوں سے لڑنے اور ملک فتح
 کرنے کے واسطے موسم سرما میں بغیر من تبدیل مقامات کو ج و سفر مقرر کر کے قواعد جنگ
 سکھانے میں تاکہ فوج کو سفر اور زحمت کی مشق و مہارت حاصل ہو جائے اور بوقت جنگ
 دشمن پر کڑے کی طاقت پیدا ہو چونکہ شیطان اور نفس بھی دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ
 انسان پر غلبہ پا کر اسکو نیکی سے ہٹائیں اور جاہ ضلالت میں سرنگون کر دیں
 پس اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینا اسلئے مقرر فرمایا ہے کہ سال ہر میں ایک مہینا ہر
 لوگ شیطان اور نفس سے خوب جنگ کریں اور نفس کی خواہشوں یعنی کھانے پینے جا
 وغیرہ سے اسکو دن بہر روکیں اور اسکی خواہش کے مخالف کام کریں اور اس مہینے
 میں اور دنوں کی نسبت زیادہ خدا کی عبادت کریں تراویح پڑھیں اور تراویح میں پورا
 قرآن شریف ختم کریں اعتکاف و ذکر و شغل میں مشغول ہوں تاکہ شیطان اور نفس کو
 شکست ہو اور آئندہ کو بھی مسلمانوں کو خدا کی راہ میں محنت و مشقت کرنا سہل ہو جائے
 بہر جس چیز کا کتا اور کرنا خدا نے منع کیا ہے جب سنے آجادے یا کسی غیر مشروع کام

۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰

تقدیر

خداوند تعالیٰ کے حکم کرنے کو اور اندازہ کرنے کو قضاء و قدر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کے پیدا کرنے سے پیشتر ہر ایک مخلوق کے حق میں اس کا مال شہر لایا اور اندازہ کر لیا گو یا حکم کر دیا کہ یہ شے ایسی ہوگی اور یہ یہ کام کرے گی اور ہلکا آغاز و انجام یوں ہوگا۔ اور ہر چیز جہاں اور جہاں دار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جہاں دار چیز سے جو کہ ظہور میں آتے ہیں اور جو ارادے اور سکے دل سے اونٹے ہیں وہ ہی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اس بات کو ماننے اور اس پر یقین لانے کا نام ایمان بالقدر ہے۔ ہر جو شخص اس کے خلاف جانے کہ بندہ اپنا کام آپ پیدا کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے یا بعض کا اللہ کے ارادہ پر برخلاف کرتا ہے یا فدان کام جو دنیا میں ہوا اور اس کا حال پہلے سے اللہ کو معلوم نہ تھا۔ ایسے شخص کو قدریہ کہتے ہیں یعنی قدر کا منکر۔ کردہ مخلوق میں صفت خالقیت ثابت کرتا ہے اور جو شخص یہ جانے کہ آدمی کو مطلق اپنے کام میں ذرہ ہی اختیار نہیں جو کچھ نیک و اوس سے ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے انسان اور حیوان محض مجبور اور بے اختیار ہیں حتیٰ کہ کفار و گناہ بھی اللہ ہی کرتا ہے ایسے شخص کو جبریہ کہتے ہیں یعنی جبر کا معتقد۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ یہ بات بیشک ہے کہ آدمی میں کچھ نے اجماع ارادہ اور اختیار ہی ہے کہ اوس کے سبب بعض کاموں کا کرنا اور بعض کا نہ کرنا اوس سے ظاہر ہوتا ہے آدمی کے چلنے اور چہرے کے چلنے میں فرق ہے کیونکہ آدمی خود چل سکتا اور ٹھیر سکتا ہے اور نہرہ خود چل سکتا ہے نہ خود ٹھیر سکتا ہے اور خود ہاتھ ہلانے والے میں اور ریشہ والے کے ہاتھ میں تفاوت ہے ریشہ والا اپنے ہاتھوں کو چلنے سے تمام نہیں سکتا اور وہ تمام سکتا ہے۔ پس اسی اختیار اور ہیتد ارادہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برے کام سے منع کیا ہے ہر جو کوئی برکام کر گیا سزا پایا و بکا اور جو نیک کام کر گیا جزا پایا و بکا۔ اگر اس قدر اختیار ہی بندہ کو نہ تھا تو دنیا میں حاکم اور عدالتین چہرہ اور خوبی کے واسطے سزا کیوں مقرر کرتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کیوں آتے قرآن مجید اور شریعت مقدسہ کو واسطے اترتی

اعمال میں مان کا حق مقدم سمجھو اور یہ بھی مان بابت کے حقوق میں سے ہے کہ اذنی اسیبی نہ کرے۔
تواضع و ادب کرے کہ وہ راضی ہو کہ اور امر صالح میں اذنی طاعت کرے اور بے ادبی نہ کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نرمی کرے اگر قبول نہ کریں تو سکوت کرے اور اونکے حق میں عداوت نہ کرے۔ یہ آداب قرآن شریف سے استنباط کئے گئے ہیں جہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی نصیحت کرنے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اور حدیث شریف آیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ حسان و سلوک کرنے کا زیادہ تر مستحق کون ہے فرمایا تیری ملن۔ کہا اوسنے پہر کون۔ فرمایا تیری ملن۔ کہا اوسنے پہر کون۔ فرمایا تیری ملن۔ کہا اوسنے پہر کون۔ فرمایا تیرا باپ یعنی چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ لائق تر ہے۔ پہر حسان اپنے قریب تر سے پہر اپنے قریب تر سے یعنی مان یا پیکے بعد قرابتیوں میں سے قریب تر کی ترتیب معتبر ہے یعنی بعد باپ کے بڑے بہائی سے حسان کرے۔ پہر جو بہت قریب ہے جہاں کے لئے مقدم تر مستحق تر ہے۔ اس حدیث سے بعض اصحاب نے دلیل پکڑی ہے کہ مان کر لئے میں جتنی زیادہ حسان ہے باپ کی نسبت کیونکہ وہ محل کا وجہ حبشگی شفت اور دودہ پلانے کی محنت ادا کرتا ہے۔

ادب و محبت میں ہر دم والدین	پہر کرم اور معظّم والدین
اذنی طاعت نہر ض ہے اولاد پر	اذنی خدمت نہر ض ہے اولاد پر

بہنسلک کے ساتھ تعظیم اور خور و دل کے ساتھ شفقت و محبت سے برتاؤ کرنا چاہئے اور اپنی زندگی کو شل جاب خیال کرنا چاہئے دنیا میں کسی کو ثبات و پایداری نہیں و مآل الحیوۃ الدنیا اکامتناع العز و از نہیں زندگی دنیا کی مگر فائدہ نہ دے گا نیتنی دنیا میں جو چیز ہو خوش اور اچھی معلوم ہوتی ہے وہ درحقیقت ہکو دہو کا دیتی ہے کوئی چیز ساتھ مان والی نہیں پس انسان کو مناسب ہے کہ جو چیز عاقبت میں کام آوے اس کے حاصل کرنے کے لئے سعی کرے۔ امور مذکورہ بالا کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں جنکے کرنے کا حکم ہے۔ اور جن کاموں سے باز رہنے کا حکم ہے وہ تمام کبائر و معاصی و محرمات و بدعات و غیرہ خداوند تعالیٰ سب کے ان سے بچنے کی توفیق دے۔

گردش اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے آدمی اور جانور اور
 درخت اور دریا اور پہاڑ اور آگ اور جو کچھ ان سے ملکر بنتا ہے اور جو کہ انکے جو وہم خیال
 میں آئے یا جو کہ معلوم ہو یا نامعلوم سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا اور اود کے بنانے
 سے پہلے اپنے نزدیک شہیر لیا اور اندازہ کر لیا کہ یہ چیز ایسی ہوگی اور فلان فلان کام
 اس سے ظہور میں آوے گی اور فلان فلان نیکیاں یا برائیاں فلان فلان وقت اس سے
 سرزد ہوں گی اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور دانا و عظیم جو چیز اس سے پیدا کی اور اسکے پیدا کرنے
 سے پہلے ہی اس کا اندازہ شہیر لیا سو اس کے موافق اس چیز سے ہر ایک امر ظہور میں آتا
 ہے۔ اب آدمی کو مناسب ہے کہ اگر کسی سے کچھ ضرر اور نقصان ہو پوچھے تو مضطرب نہ کرے اور
 جانے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ بات مقدر کر رکھی تھی اور اسی میں کچھ حکمت تھی جو
 ہماری سمجھ میں نہیں آتی اگر کسی سے کچھ فائدہ ہو پوچھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس سے
 ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لئے یہ نعمت مقدر کر رکھی تھی اور جبکہ ہاتھ سے وہ
 فائدہ ہو پوچھے اس کو اللہ کی طرف سے اسباب ہر سمجھ کر اس کا بھی احسان مانے اور شکر بجا
 لارے اور اگر کسی کی بری صورت دیکھے یا صورت میں کچھ نقصان پاوے تو اس پر
 ہنسے ہنسن اور یہ جانے کہ اللہ نے اس کو اسی طرح پیدا کیا ہے اسی میں کچھ حکمت ہوگی
 اس شخص کا اس میں کچھ قصور نہیں ایسی صورتوں پر ہنسنا اور طعن کرنا سراسر اپنی نادانی ہے
 کیونکہ اہل خالق سب چیز کا اللہ تعالیٰ ہے قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَكُمْ
 وَمَا تَعْمَلُونَ اللہ ہی نے بنایا تم کو اور بنو کرے ہو یعنی تم کو ہی اللہ ہی نے پیدا کیا
 اور جو کام تم کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اگر وہ پیدا نہ کرے اور روک لے تو تم سے ہرگز
 کچھ نہ ہو سکے چنانچہ نیت سے کام میں جو انسان کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو سکتے اور کئی کام
 نہیں کرنا چاہتا اور بے اختیار ہی میں ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ کام جو آدمی کے
 ہاتھ سے نکلتے ہیں اور تھا پیدا کرنے والا ہی اللہ ہی ہے پس جو اچھا کام اپنے ہاتھ سے کر
 با کسی دوسرے سے اپنے حق میں کچھ سلوک ہو تو خدا کا شکر بجالائے کہ باوجود دیگر دی
 ہر ایک کام کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر کچھ جزائے نیک وعدہ دیتا ہے اور یہ اس کا

اگرچہ نیک و بد کام کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے مگر برے کام سے اللہ راضی نہیں
 بندہ کے نصیب میں ہر ایک کام کا لکھ دیا اور بات ہے اس لکھ دینے سے یہ بے جان بن گیا
 جانتے کہ وہ برے کام سے بھی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہر ایک کے نصیب میں دیا
 اور جو کچھ اس سے ہونے والا تھا سو لکھ دیا اور ساتھ ہی اسکے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام
 نیک ہے اور یہ بد ہے۔ اور نیکی کرنے کا حکم دیا اور بدی سے منع کیا چنانچہ کبریٰ کے کہنے
 کی اجازت دی اور خنزیر سے منع کیا۔ تجارت کی اجازت دی اور سود لینے سے منع کیا
 بہر اگر کوئی جان بوجھ کر خنزیر کھائے تو اللہ پر کوئی الزام نہیں اگرچہ اسے کھانے کا اختیار
 دیا تھا۔ بلکہ کھانے والے کا قصور تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا بھی اختیار دیا تھا
 گو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ یہ خنزیر کھا کر گمراہی میں نہ پڑے مگر اجازت نہیں دی تھی بلکہ منع کیا تھا۔
 مگر ان وہ شخص سوتا ہوا اور اس کے منہ میں کوئی حرام چیز ڈال دے یا زبردستی ڈال دے
 تو اللہ وہ مجبور اور بے قصور ہے اللہ نے بیہوش اور سوئے اور دیوانہ پر حکم جاری نہیں کیا
 بہر اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاںے کو ازل میں مسلمان اور نیکو کار اور خدا
 کا فرید کار کیوں ٹھیرایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ہید دریافت کرنا آدمی کی عقل اور سمجھ
 سے باہر ہے جیسے کہ جان کی حقیقت یا عذاب قبر کی کیفیت آدمی کی عقل اور سمجھ سے
 باہر ہے ایسا ہی یہ ہید بھی ہے اور شریعت نے بھی ہم کو اسکے دریافت کرنے کا حکم نہیں
 دیا پس اس ہید کا دریافت ہونا ناممکن ہے اگر بالفرض دریافت ہو بھی گیا تو اس سے
 دین و دنیا کا کوئی فائدہ مستور نہیں جنت کا حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا اور حقیقت
 دریافت ہو جانے پر موقوف نہیں بلکہ شریعت نے ہم کو ایسے امور میں گفتگو کرنے سے
 منع کیا ہے بہر اس میں گفتگو کرنا حماقت اور نادانی اور جہالت و ضلالت ہے اور اس سے
 اچان جانے رہنے کا اندیشہ ہے۔ جس قدر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے اور سہر بیان کا
 ابو جہنم و جہنم کے قال اللہ تبارک و تعالیٰ انا کُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِعَدَدٍ ثَمَانٍ
 اللہ تعالیٰ نے سورہ فہر میں کہنے ہر ایک چیز بنائی ثمانی یعنی جو غیر ہے ظاہر باطن
 شمس و چاند و کواکب و فلک و زمین و آسمان و آسمانوں اور آسمانوں

اوسکے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا اوسنے سب چیز کا اندازہ اپنے دل میں ٹھیک لیا ہے ہر اوس طرح پر پیدا کیا ہے جو کام بندوں سے ہوتے ہیں وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے اور جس کام سے چاہتا ہے وہی باز بھی کرتا ہے اور جس کام کو چاہتا ہے اوسکا ارادہ بھی آدمی کے دل میں دہی ڈال دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھنا چاہئے اس میں اپنی عقل ناقص کو کچھ دخل نہ دینا چاہئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر قسمت میں لکھ دیا ہے اور مقرر کر دیا ہے وہ ضرور ہو چکے گا ممکن نہیں کہ چوک جائے اور نہ ہو چکے سو جو کچھ آدمی کو بچ و تکلیف اور بیماری اور رحمت اور خوشی و صحت اور فتنہ و شکست اور غلبہ و قزائگری ہو چکی ہے یہ سب تقدیر کے لکھ کے موافق ہو چکی ہے اور کس وجہ سے نہیں ٹل سکتی پھر اگر تمام مخلوق مقرر کیا ہے کہ نہ بچے اور تقدیر خطا کرے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ مثلاً ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اسیر ہو جاؤں اور نہیں ہوتا۔ یا چاہتا ہے کہ تندرست ہو جاؤں اور نہیں ہوتا۔ یا چاہتا ہے کہ میری فتح ہو اور نہیں ہوتی۔ یا سانپ تھم برچڑہ گیا اور نہ کاٹا تو جان لو کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا کہ نہ تھا کہ تقدیر کے برخلاف ہوتا۔ اگرچہ تمام مخلوق ملکر چاہے کہ اسکے برخلاف ہو مگر ممکن نہیں کہ اللہ کی تقدیر کے برخلاف ہو۔ وہ مالک الملک شہنشاہ ذوالجلال والعبود ہو چاہے کہ اوسنے جاہ و ایسا ہر ایک کی قسمت میں لکھ دیا وہ مالک ہے مخلوق کے حق میں جو ہر بات میں ہے کہ کیا ہو مخلوق کا اور کچھ حق نہیں رب غفور رحیم و انت خیر الراحمین حدیث میں ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا اپنی مخلوق میں ہر بندے کی پانچ چیزوں سے۔ اوسکی اعلیٰ سے اور اوسکے عمل سے اور اوسکے رہنے کی جگہ سے اور اوسکی چال سے اور اوسکی روزی سے۔ یعنی ہر مخلوق کے حق میں یہ باتیں کہ یہ فلاں نے روز فلاں سے وقت فلاں جگہ اس طور پر مرگیا اور زندگی میں فلاں نے فلاں سے عمل کرگیا اور فلاں فلاں جگہ رہے گا اور فلاں فلاں چال اور وہ اختیار کرگیا اور فلاں نے ذریعہ سے اوسکو اس قدر روزی بربق ملے گا اور یہ کہا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دین اور ٹھیکرادی ہیں اسی کے موافق سب کام ہوتے ہیں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔

از انہم کہ برتر شتی ز ہمیش | نہ کم کردم اسی بندہ پروردہ بیش

نہایت ہی احسان ہے اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ ہمارے سب کام ہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تو ہر کسی کی حرکات و سکنات پر ہنسنا اور عیب لگانا ہرگز مناسب نہیں مگر ان جیسے لہو لئے عیب لگانے کا حکم زیادہ اور بات ہے۔ اپنی طرف سے ہرگز نہ بچا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ اگر ناکام کام کا اور بات ہو اور کام کے کسب کے لئے بھلا اختیار دینا اور بات ہے اگر کام کے کسب اختیار ہو تو امر و نہی سے فیادہ ہو جائے ہیں اور بہت دوزخ بنانا اور پیغمبروں کا ہنسنا اور بادشاہ اور ہاکم مقرر کرنا لغو ٹھہرتا ہے سو کام کے کسب کا تو اختیار دیا ہے مگر کسی نین نہیں دیدیا وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مُجْتَمِلٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ جَانِ لَوْ كَسَمَ رُوكَ لَيَتَا بِهٖ اَوْمٰی سے اوس کے دل کو یعنی ہر کام کا ارادہ پہلے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ کام آدمی کے اعضا سے ظہور میں آتا ہے ہر جس کام کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اوس سے آدمی کے دل کو روک لینا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ہزاروں کام آدمی کرنا چاہتا ہے اور کئی باتیں کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوس کو کوئی روک دیتا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک جانور کے گلے میں کسی نے رسی باندھی اور اسکا سر اسیے ہاتھ میں لے لیا اور جانور کو دو کمیتوں کے درمیان جھڑوایا اور اسکو تباہا کر اسکیست میں کھائیوادو دوسرے میں نہ نہ ڈالیا تو وہ جانور باوجودیکہ چڑھا ہوا ہے مگر بہر ہی اس شخص کے اختیار میں ہے جہاں سے چاہے رسی کہنچ لے اور نہ کہلنے دے۔ ایسا ہی آدمی کا حال سمجھنا چاہیے اس سبب سے آدمی کا ارادہ اللہ کے ارادہ کے مقابل نہیں ہو سکتا وہ کہتا

لَا اُوْنِيْ اَنْ تَشَاءَ اللّٰهُ فَرَسْتُ الْعٰلَمِيْنَ اور تم جہی چاہو کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا صاحب یعنی تمہارے دل میں کام کا ارادہ ڈالنا ہی اللہ ہی کا کام ہے جب چاہے تو تمہارے دل میں بھی وہ ارادہ ڈال دے بہر تم اس کام کو کرنے لگو اگر وہ بچا ہے تو تم نہ ہار جاؤ کہ تم غلاما کام کرین مگر کرنا تو درکنار تمہارے دل میں اسکا ارادہ بھی مضبوط نہ ہو سکتا ہے۔ جب ساری مخلوق اسی طرح پر بخیر تو خدا ہی پر مضبوط توکل رکھنی چاہئے سو اس کے نہ کوئی کیسا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سزا سکتا ہے بہر فیرون کی طرف رجوع کرتا محض سفیادہ اور اپنے تعین ذلیل کرنا ہے جب وہ چاہے گا لوگوں کے دل میں ارادہ ڈال گا

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو لازم ہے کہ توکل اختیار کرے اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہلے ہی مقرر ہو چکا ہے اور میں بھی شبہ نہیں ہو سکتی پس جو کام آدمی شروع کرے توکل غلے اللہ کئے جائے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو کوئی بہرہ ور کرے اللہ پس وہ کافی ہے واسطے اس کے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے تو بہرہ ہم کو کتنے بیماروں کے واسطے کچھ بڑا کرم کرنے میں اور دوسرے علاج کرنے میں مشکل میں دعا اور صدقہ و خیرات کرنے میں اس کو کون کو ظاہر میں فائدہ پہنچاتا ہے ہوتا ہے جو حضرت معلم نے فرمایا دین سمجھو تو فائدہ ہوتا ہے سو یہی ہی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ شخص ایسا کرے گا تو یوں فائدہ ہوگا سو دیا ہی ہوتا ہے یہ تقدیر کے خلاف نہیں اس مقام پر معلوم کرنا چاہئے کہ علمائے لکھا ہے کہ تقدیر دو قسم ہے ایک یہ کہ جیسا مقرر کر دیا دیا ہی ہوا اس کو تقدیر اتمیم کہتے ہیں اور ایک تقدیر معلق ہے کہ اگر فلاں شخص ایسا کرے تو یوں ہوگا اور یوں کرے تو ایسا ہو گا مثلاً دعا مانگے تو مریض اچھا ہوا ورنہ مانگے تو نہ اچھا ہو۔ یہ دعا تعویذ صدقہ و خیرات دعا علاج کا اثر اسی تقدیر معلق کے سبب ہوتا ہے اگرچہ اس اثر کا ہونا ہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے مگر اصل یہ ہے کہ آدمی اس مقام پر تردد کرے اور اپنی عقل ناقص کو منہ زور کہوڑے کی طرح اس میدان میں نہ دوڑا دے اور صراطِ خدا نے فرمایا ہے اور سپر تعین لاد اور چون پھرانہ کرے جیسا کہ بڑے آدمیوں کے حکمون اور کاموں کے ہبیدون کو معلوم کرنا دہائی گنواروں کے لئے مشکل ہوتا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس صراط اللہ نقائے کے کاموں اور حکمون کا ہبیدون کی عقل سے دریافت ہوتا محال ہے۔

قد یعنی امور جو حکم اور اندازہ کئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیں انہر ایمان لانا فرض ہے یعنی عقائد کرے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا اعمال بندوں کا ہے خواہ نیک ہوں یا بد۔ لکھے میں لوح محفوظ میں پہلے تشکیل پیدا کرنے کے سبب کچھ آدمی کے حکم و ارادہ سے ہوتا ہے لیکن ایمان و طاعات سے راضی ہوتا ہے اور کفر و گناہوں سے ناخوش۔ اور تقدیر اللہ کے ہبیدون میں سے ایک ہبید ہے نہیں مطلع کیا اور کچھ کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کو اور نہیں بغیر اس میں غرض اور بحث کرنا بطریق عقل کے ممکنہ و جب یہ ہے کہ عقائد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا

سن کر اور رال باجے اور تلمشے کا مزا اسکے دل میں ڈال کر اور اپنے سوار و پیادے جیسے
جن و پری اور ناچنے گلنے والی رنڈیاں اور بہانڈ وال سرود میں نقالی امر و چکے بے
انسان برائی کی طرف تامل ہو اور پھر جمع کر دے اور مال میں سما جھا کر لے کر تجھ پر ہی مال خرچ
کرین یعنی تیرے سوار اور پیادوں کو دین کہ کہی شیخ سعدی اور زین العابدین اور لال پری
کی نیا ز شہر ادین اور کہی ظاہر میں بعض بزرگوں کا نام لیکر اور حقیقت میں تیرے ہی لئے
نذران کر مال خرچ کرین اور کئی اولاد میں ہی سما جھا کر لے کہ اس کی بخشی ہوئی اولاد
کو تیری طرف نسبت کرین و یہ پادوس اولاد کو کوئی گناہ سچا یا سکھائے کوئی ناپا سہائے
کوئی خوالی اور نقالی کی تعلیم دے کوئی نہ آپ کشید کرے گا ڈھب قتلانے بہرہ کو کرے
اور لون سے وعدہ کر کہ اس کا کرے تو ایسا ہو گا رال سنو گے تو شوق میں ہر قدر چڑی
حاصل ہو گا۔ فلانی بگہ مال خرچ کر دے تو نام زیادہ ہو گا۔ روف۔ لے گی تو رازد گئے تو راز
ہو گی۔ فلانا کسب لاد کو سکھا دے تو دولت بہت ملے گی اور فلانی ہر مال طرف نسبت کرے
تو اولاد کی عمر زیادہ ہو گی۔ ایسے سب سے فریاد کیا کہ شیطان کے چہرے سب سے بد و گناہ باز ہے
دین یہ باتیں جو شیطان سمجھاتا ہے نہیں بہتین اگر اللہ اور رسول نے اہلکے موقوف ہوئی
کا م کہتے والہ نہ ہوتی تین۔ اسی اصل راگ باجیا شیطان کی آواز ہے۔ رکھائے ناچنے و
جو لوگوں کو راگ کی ترغیب دیتے ہیں شیطان کے سوار و پیادے ہیں جو نیکی کی آواز
ہیں اور ہمیں جو مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کا حصہ ٹھہر جاتا ہے اور جو اپنی اولاد کو اس
کا سون میں شتو لگتے ہیں وہ اولاد شیطان کے حصہ میں پڑ جاتی ہے۔ اور زنا حضرت علیؑ
عائہ سلم نے الغناء یلینیت التفاف فی القلوب کما یلینیت الماء الزرع یعنی راگ
اگاتا ہے نفاق دل میں جیسے اگاتا ہے پانی بستی۔ منی جیسے پانی بستی سے کہیتی اور کتی
ہے اور تربیتی ہے ویسے ہی راگ سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے
معاہد ہو کر زلک سننے سے آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ ایاب اور حدیث میں آیا ہے کہ کب
روز حضرت نافع رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک راہ میں تھے سونا اونوں کے
ایک باجا تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور چلے گئے اوس راہ سے جب دور

نماز جاتی رہتی ہے اور کسی کی نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ نماز کی سوجھتی ہے کوئی سنی میں اوجھلے کو دے لگتا ہے اور لوگوں پر بڑا اثر پڑتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کے نزدیک شریعت کی بات مہنسی ٹھہر جاتی ہے اور گالے بجانے والے اور سننے والے اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ امور دین کے مسائل نہیں سمجھتے انکے خلاق و عادات ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں راگ کے تال ٹھہر گئی ہیں ان میں ایسے مصروف ہونے میں کہ نماز روزہ سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے قدیم اہل نشاط اور گوتوں کے علاوہ لب لپک اور فرقہ پیدا ہوا ہے جو ہندو کے ہر ایک شہر میں اپنے مکرو فریب کے جال (تھیلڈیر) بچوپائے ہتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تہذیب و اخلاق پھیلانے میں حالانکہ یہ سراسر دھوکا ہے یہ یہی آپ قسم کے گوتے اور خدو غرض ہیں انکے تماشوں کے دیکھنے اور راگ سننے سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے ہیں دین کا جو نقصان ان میں ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ دنیا کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے جو وہ یہ مہیہ ہاتے ہیں وہ انکی تذکرہ دیتے ہیں۔ بعض تو انکے تماشوں کے ایسے مشاق ہیں کہ اور کچھ نہ میسر ہو تو گھر کے بھانڈے برتن بچکر تماشے میں جاتے ہیں اور جان کہیں اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں ان ہی گفتگو کرتے ہیں کیوں جی آج کا ہریکا تماشہ ہے ایسے لوگ مسائل دینی کو کھیل اور مہنسی سمجھتے ہیں سو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہو گا۔ **وَاسْتَغْفِرُكَ مَرَّةً اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بَصُوتًا وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِجِلْبَاتٍ وَرِجَالَتِ فِي شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالدِّهَانِ وَعَيْلُهُمْ وَمَا يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا** اور گمراہی ان میں سے جسکو تو گمراہی کے آواز سے اور بچارا اونپر اپنے سوار اور پیادے اور سا جاکر ان سے مال میں اور اولاد میں اور وعدہ سے اونکو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا اونکو شیطان گرد غابازی۔ شیطان اللہ کی درگاہ سے رازدہ کیا تباہی دے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک نہ مذہر کہیو تاکہ لوگوں کو بھگوان۔ اللہ تعالیٰ نے اوسکی دعا قبول کی اور فرمایا کہ جا جو تیری تابعداری کر کر اوسکا اور تیرا ٹھکانا درخ ہے جس آدمی پر تیرا بس چلے اوسکو اپنی آواز یعنی راگ

مددگار نہیں ہوتا۔ خانہ داری کے سارے کام عورت ہی انجام دیتی ہے۔ عزیز اولاد کو عورت ہی پرورش و تعلیم کرتی ہے۔ اولاد کی سچیں کئی تکلیفیں عورت ہی جہلمتی ہے۔ غرض کہ اور خانہ داری دیگر معاملات کے لحاظ سے دنیا میں مرد کے واسطے کوئی مہربان رفیق بی بی سے زیادہ نہیں اور عورت کو بھی دنیا میں خانہ داری سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور نہ عورت کا سوا خانہ داری کے کوئی مددگار ہوتا ہے جس طرح ہوسکے گا مرد کا سیکھا اور عورت کے آگے لا کر رکھے گا مرد کو اپنے کے لئے سفر اختیار کرے گا۔ دیس نہیں ہر گنا جنگل پہاڑ طے کرے گا۔ نہروں دریاؤں اور سمندروں کو چیرے گا۔ اندر ہی اتون میں سفر کی تکلیفیں اٹھا دے گا۔ کبھی بادل برستے کبھی گرجتے آسمان چلتے سنسان جنگل سے جڑا ہوگا۔ کبھی سیاق وقت ہوگا کہ پاس کھڑا نہ ہوگا۔ خراج نہ دے گا اور جاری کا موسم ہوگا اور نہ منکر۔ کبھی گرمی کی موسم میں جب گرمی کی خوب گریا گرمی ہوگی سوچ سے پر تیا ہوگا دو پہر کا وقت ہوگا غضب کی دھوپ ہوگی اور پھر سرجے کا نیچے سے بانوں جلیں گے اور یہ سچا رہے گی تا نہیں گزیرا ہوگا غرض ہزاروں چیز اپنے کنبے کی خاطر سیدے گا اور جو کچھ میر ہوگا اپنے اہل عیال کے پاس لائے گا۔ احوال جان میں میان بی بی کا رشتہ نہایت نازک ہے۔ یہ دونوں ایسے ہونے چاہئیں جو باہم تعلق ہو ہوں ایک دوسرے کے دل پسند ہوں تاکہ باہمی اتفاق و موافقت سے دونوں کی عمر وہ طور پر بسر ہو جائے۔ ایسا ہو کہ میان بی بی کو نہ ہائے اور بی بی میان کی صورت و کمینہ سے پزار ہو۔ بی بی میان کو خیال میں نہ لائے۔ میان کی نظروں میں بی بی نہ سماں عمر نہ ہو برباد ہو جائے زندگی کا لطف نہ آئے بلکہ ایسی ریت کو ہی بال جان سمیٹیں۔ اس واسطے ضرور ہے کہ اولاد کی شاخوں میں نہ کیجائے کیونکہ اس عمر میں میان بی بی کے حقوق سے ناواقف ہوتا ہے اور بی بی اپنے خاوند کے حقوق سے نا محرم ہوتی ہے۔ اس شادی کی زینیان کو خوشی نہ بی بی اگر خوشی ہے تو والدین کو کہ وہ اپنے دل کے ارمان نکال رہے ہیں کہ نہ ہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ دونوں کی عمر کم ہو کر گزرے گی دونوں کی آپس میں مرضی سے کی یا نہیں عمر لطف سے گزارینگے یا تنگی سے بسر کرینگے۔ ہمنے تو اپنی خوشی کر لی انکو بھی اپنی شادی کی خوشی ہوگی باواؤں جان کا غم اور دل کا رنج ہوگا۔ بی بی میان کو پسند کرے گی

اور سود لےنا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ یہ ایک اور حرام ہوتا ہے یک نشہ دوشہ اور بعضوں کی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بیاہ شادی کے واسطے بیک مانگتے ہیں اور سوال کرنا بلا ضرورت شرعی حرام ہے فرمایا اللہ جل شانہ نے وَلَا تَسْرِقُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ السَّارِقِينَ اور بچاؤ اور اڑاؤ اور سکو خوش نہیں آتے بچاؤ اور لانے والے۔

صحبت

ہنشین تو از تو بہر بایر	تا ترا عقل و دین مغیر ایم
-------------------------	---------------------------

جس شخص کو صحبت نیک حاصل ہوگی اور اسکا انجام بخیر ہوگا اور وہ لوگوں کی نظروں میں عزیز ہوگا اگر کسی سی عزت شخص سے ملے گا تو وہ اسکی شایستہ گفتگو سنا کر اس سے مرہ بانے کے ساتھ پیش آئے گا اور اسکی ہر ایک شخص کے پاس تعریف کرے گا۔ صحبت نیک سے دل روشن ہوتا ہے عقل و ضمیر کو فروغ ہوتا ہے دینی اور دنیوی امور میں کامیابی ہوتی ہے استعداد کامل پیدا ہوتی ہے۔ صحبت نیک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذاتی اور خاندانی ناموس ہی حاصل ہوتی ہے جو شخص صحبت بد اختیار کرتا ہے بہت جلد بے جہالت و ضلالت میں گرفتار ہوتا ہے ہر ایک انا اوس سے نفرت کرتا ہے صحبت بد سے انسان خود اور اسکا خاندان بدنام ہو جاتا ہے صحبت بد کا نتیجہ عاقبت کی رسوائی اور خاندان کی تباہی و بربادی ہے

پسر فوج با بدران بنشت	خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کعبہ وز می چنبد	بی نیکان گرفت مردم شد

اگر تم بری صحبت اختیار کرو گے تو ہر ایک عاقل و فہم پر اس کے گم نہایت ذلت اور ہٹاؤ کے بدون سے سوائے بدی کے کچھ نہیں سیکھو گے۔ بد جب بذات خود بد ہے تو اوس سے سوائے بدی کے اور کچھ نہیں آسکتا ہے جو شخص شیوہ بد اختیار کرے گا وہ اپنے بہنوئی امید نہیں کرے سکتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم بذات خود نیک ہیں تو بدوں کی صحبت ہمکو ضرر نہیں پہنچا سکتی ایسے لوگ اپنی جہالت و نادانی کے باعث نہیں

۱۲ اگر شادی کی تقریب میں بی بیل سدا کہ تو ہی کام کے انصاف میں دیکھ صرف کیا جائے تو وہی بدی و زانیہ لعل و جگر خندہ ہی ہے

یہاں بی بیل سدا کہ تو ہی کام کے انصاف میں دیکھ صرف کیا جائے تو وہی بدی و زانیہ لعل و جگر خندہ ہی ہے

یہاں بی بیل سدا کہ تو ہی کام کے انصاف میں دیکھ صرف کیا جائے تو وہی بدی و زانیہ لعل و جگر خندہ ہی ہے

اکثر کمون میں بہت لوگوں کے درمیان ایسے ہیں دراز کا چوڑا لوگوں پر دشوار ہے کیا ہر
 اول یہ کہ شادی سے پہلے برادری کا کہنا کرتے ہیں۔ دوسرے برات کو
 کہنا مالدینا۔ اگرچہ برات اسی شہر بلکہ اسی محلہ میں جانے والی ہو مگر لڑکی والے برادری
 اور جو لوگ نکاح میں شامل ہوں ان کو کہنا ضرور دیتے ہیں۔ ناچ راگ رنگ سب کچھ
 برات کے ساتھ لے جانا مہر کا زیادہ مقرر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہر ان سب سون کو لوگ لڑکا
 نکاح سے سمجھتے ہیں اور جہلا اپنی دانت بن بغیر ان رسومات کے نکاح کو بے حقیقت سمجھتے
 ہیں۔ حالانکہ نکاح میں صرف دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول اور کچھ تقررہ کا جانا
 اور بعد نکاح کے ولیمہ یعنی جب نکاح ہو چکے تو اوس روز بایون کو کہنا مالدینا وہی ہے
 یعنی سنت موکہہ ہے اور شادی سے پہلے کہنا مالدینا یہودہ اور خلاف سنت ہے اور عقل سے
 بھی بعید ہے عقل ہی حکم کرتی ہے کہ خوشی کا کہنا شادی کے بعد ہو۔ علاوہ انکے متبہین
 نکاح کی ہیں نہایت فصیح اور برکت ہیں مال کا بیجا خرچ کرنا محض منہ ہر دین کا فائدہ
 تو کجا دنیا کا ہی کچھ فائدہ نہیں مال کا بیجا خرچ کرنا حرام ہے وکالتہ شریعت میں
 ان المبتدین کا تو احوال الشیاطین وکالت الشیطان لیربہ کے قول
 اور بیجا خرچ کرنا اور اگر تحقیق بیجا اور لانے والے شیطانوں کے بہانی ہیں اور شیطان
 اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یعنی مال اس کی نعمت ہے اس کے سبب عبادت خاطر جمع سے ہوتی ہے
 خدا کو ان کو مال اس واسطے دیتا ہے کہ اس کی بے وفائی کی جگہ خرچ کیا جاوے اور یہی مال کا ناشکر
 اور شیطان چاہتا ہے کہ مال ایگان خرچ ہو تاکہ آدمی سے اللہ ناراض ہو اور مال بیجا خرچ
 کرنا ناشکری ہے اور شیطان خود ناشکر ہے وہی چاہتا ہے کہ آدمی ناشکر ہو جاوے۔
 پس جو لوگ مال بیجا خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بہانی ہیں۔ نکاح سے پہلے برادری کا
 کہنا کرنا اور ناچ رنگ بادیہ انبازی ریش اور روشنی وغیرہ میں خرچ کرنا اور لڑکے والوں کا
 جڑوں وغیرہ میں بہت صرف کرنا یہ سب ممنوع ہے ایسے کاموں کے ارتکاب کرنے
 والے شیطان کے بہانی ہیں۔ ہر بعض کی بیان تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ سنی
 قرضہ لیکر ان خرافات میں صرف کرتے ہیں پھر اسکا ادا کرنا مشکل پڑ جاتا ہے

انسان کے لئے ضروری ہے تو لازم ہے کہ صحبت نیک تلاش کرے۔ داناؤں اور عاقل عالموں کی صحبت سے غت و توفیر اور معلومات بڑھتے ہیں جاہلون بد چلنوں اور فاقوں کی صحبت انسانی شرف اور عزت کو سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ جب ہر ایک صحبت کا اثر لازم ہے تو پہلے عقلمند ہی نہیں کہ نیکوں کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھایا جاوے یا اپنے سے بہتر اور پارسا لوگوں کی ہمنشینی کو غنیمت خیال نہ کیا جاوے

از خود بہتر سے جو فرصت شمار کر باچون خود سے کم گنی روزگار

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ”اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرنی چاہئے“ اس سے یہ مراد نہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہئے جو دولت اور ثروت میں اپنے سے بہتر ہو بلکہ اسی صحبت جانیں کے لئے سم قاتل کا اثر رکھتی ہے۔ کم درجہ آدمی کے لئے یہ نقصان ہے کہ او سکوحاصل وصول خواہ مخواہ ذلیل آدمیوں کی طرح اسکی خدمت کرنی پڑتی ہے اور دوسرے نیک کے لئے یہ مضرت ہے کہ جب اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں تو انکا کبر و عجب و غرور بڑھتا ہے علما و صلحا کی صحبت سب سے بہتر ہے جو شخص شرافت اور بزرگی کو پسند کرتا ہو او سکولازم ہے کہ بدوں اور جاہلون کی صحبت سے کنارہ کش رہے خصوصاً بچوں کو تعلیم و تادیب کے لئے ایسے استاد کی سپرد کرنا چاہئے جو عالم با عمل ہو اور اپنے شاگرد کے اوقات کو ہر دم عمدہ تعلیم و نصیحت میں لگا دے اور اخلاق و عادات پسندیدہ سے مزین کرے۔

تعلیم اطفال

جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو او سیوقت سے اسکی تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے اگر اسوقت سے تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اسکی حرکات و سکنات جا نورون کی مانند ہو جائیں گے نہ انسانوں کی طرح اوٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جائے گا اور نہ عقل و تہذیب سے کام لے سکے گا نہ باہمی سلوک کی قواعد سے وقف ہوگا گو قدرت نے سب طرح کی توفیقیں عطا کی ہیں مگر او کا عمدگی کے ساتھ کام میں لانا بغیر تعلیم و تربیت کے ممکن نہیں ایک مبصر اور

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ”اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرنی چاہئے“ اس سے یہ مراد نہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہئے جو دولت اور ثروت میں اپنے سے بہتر ہو بلکہ اسی صحبت جانیں کے لئے سم قاتل کا اثر رکھتی ہے۔ کم درجہ آدمی کے لئے یہ نقصان ہے کہ او سکوحاصل وصول خواہ مخواہ ذلیل آدمیوں کی طرح اسکی خدمت کرنی پڑتی ہے اور دوسرے نیک کے لئے یہ مضرت ہے کہ جب اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں تو انکا کبر و عجب و غرور بڑھتا ہے علما و صلحا کی صحبت سب سے بہتر ہے جو شخص شرافت اور بزرگی کو پسند کرتا ہو او سکولازم ہے کہ بدوں اور جاہلون کی صحبت سے کنارہ کش رہے خصوصاً بچوں کو تعلیم و تادیب کے لئے ایسے استاد کی سپرد کرنا چاہئے جو عالم با عمل ہو اور اپنے شاگرد کے اوقات کو ہر دم عمدہ تعلیم و نصیحت میں لگا دے اور اخلاق و عادات پسندیدہ سے مزین کرے۔

سمجھ سکتے کہ ہم غلطی پر ہیں یا راستی پر۔ درحقیقت وہ بڑی بہاری غلطی پر ہیں کیونکہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ الصَّحْبَةُ مُؤَثَّرَةٌ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں اگر کوئی شخص شرابخانہ میں جاوے اگرچہ وہ شراب نہ پیوے مگر اسکے دل پر ایک قسم کی تاریکی چا جاتی ہے اور گناہ کرنے پر ولیر ہو جاتا ہے ملاوہ اسکے عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شرابخواہ ہے ورنہ شرابخانہ میں اسکا کیا کام تھا۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص ہر روز مسجد میں جاوے اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو مگر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار پرہیزگار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نیک جگے میں جانے سے اور صلحا کی صحبت اختیار کرنے سے عمدہ اور نیک خصلت حاصل ہوتی ہے اور انسان نیک نام ہوتا ہے اسلئے مناسب ہے کہ نیک صحبت اختیار کرے۔ بچوں کو نیک خصلت بنانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابتداً عمر میں انکو کسی سکول یا پڑھنے کسی لائق اور صلاحیت والی سپرد کریں تاکہ اوسکی طبیعت میں نیک صحبت کا اثر جاگزین ہو۔ اگر لڑکیں ہی میں اسکو صحبت بد ہوگی تو بڑے ہونے پر اصلاح دشوار ہو جائیگی جنکو ابتداً اسے عمر میں نیک خجہنوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے وہ بڑے ہو کر اکثر نیک ہی رہتے ہیں یہ بدیہی امر ہے کہ صد شاگرد تارک صحبت فیصلاب ہوتے ہیں۔ عابدوں کی صحبت سے انسان عبادت اور عالموں کی صحبت سے علم سیکھتا ہے غرض جیسی صحبت دیا اثر۔ یہ طبعی خاصہ ہے کہ ہر ایک حیوان اپنے ہجنس کی صحبت تلاش کرتا ہے علیٰ ذلہ القیاس انسان بھی طبعی طور پر اپنے ہجنسون کی صحبت کا خواہاں رہتا ہے اور بحفاظت قاعدہ تمدن معاشرت اسکو ایک دوسرے کی صحبت سے چارہ نہیں پسندائیں گے کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جو اپنے سے زیادہ عقلمند تجربہ کار مستتر تدین پرہیزگار عالم باعمل ہو۔ توفیر انسان کو انسانیت حاصل کرنے کے لئے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا چاہئے جو لوٹ و بدعت سے مبرا ہوں۔ ہم مضمون اتفاق میں تحریر کر چکے ہیں کہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے اسلئے اسکو اپنے ہم جنسوں کی صحبت سے چارہ نہیں اگر صحبت نہ توئی تو انسان تمام حوائج انسانی سے ناچار ہو جاتا اور کوئی ایک دوسرے کی امور معاش و معاد میں مدد نہ کرتا۔ صحبت

مان باپ اپنی اولاد کو پہلے اپنے ہی گھر میں تعلیم دیتے ہیں، اسلئے تعلیم و تربیت کا کام آتا
 دوسرے لائق شخص کے سپرد کیا جاتا ہے اور وہ مختلف نصیحتوں پر ایٹوں اور تعلیم و تربیت
 اور تنبیہ و تادیب کے لڑکوں کے دل و دماغ کو روشن اور طبیعت کو مجھے کر دیتا ہے اور ہر کام
 کا کام کے لائق بنا دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اور اسکے والدین مختلف فوائد
 سے مستفید ہوتے ہیں۔ معلم شاگردوں کے دل و دماغ کو اپنے حسن تدبیر سے آراستہ و پیرستہ
 کرتا ہے جس طرح سنگ تراش ایک نامور اور سید دل تہ کو اپنی کاریگری سے کاٹ دیتا ہے
 کر پیل بوٹے اور پتیار کر دیتا ہے اور طرح طرح کی رنگ آمیزنوں سے نمونہ چمن بنا دیتا ہے
 جب استاد کی تعلیم و تربیت کے لڑکا اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسکو ظاہری و باطنی آرائشی و روشنی
 حاصل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ استاد کا کیا رتبہ ہوگا۔ قدیم لایام میں تعلیم کا کام بڑے
 بڑے شریف صاحب دل نیک مزاج خوش اخلاق بیدار مغز عالم باعمل متقی اور متدین کو
 سونپا جاتا تھا جو بے غرض طالب علم کو ایک ت معین تک اپنے پاس رکھ کر سب طرح کی
 جسمانی اور روحانی تعلیم و تربیت کے لائق فائق بنا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری لیاقت
 علم و فضیلت کا شکر انہی ہی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے اور کسی سے حق السعی کی آرزو
 و توقع نہیں رکھتے تھے۔ طالب علم ہی استاد کی فرمانبرداری و خدمت سے سرباکی نہیں کرتے
 تھے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسی تعلیم کا طالب علم پر کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ ہمیں شک نہیں کہ
 یہ تعلیم نہایت ہی پر اثر ہوتی تھی اور طالب علم ہی روشن دل بیدار مغز اور صاحب امت
 ہو جاتے تھے ایسے استادوں کی تعلیم و ہدایت طالب علم کے دل و دماغ پر ایسی سوتھری ہوتی
 تھی کہ وہ عمر بھر سب عیبوں اور برائیوں سے محترز رہتے تھے اور اخلاق حمیدہ و صفات
 پسندیدہ پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے دوسروں کے لئے نظیر بنتے تھے لوگ انکو دیکھ کر نصیحت
 حاصل کرتے تھے۔ غرض ایسی حقیقی اور سچی تعلیم و تربیت کا وہ اثر پہلا ہوا تھا کہ دنیا میں نیکی
 و رہنمائی اور علم و فضل کا آفتاب سمت الراس برہتا اور ایسے دل و دماغ کے لوگ پیدا
 ہوتے تھے۔ استاد ایسا ہونا چاہئے کہ جو تعلیم و تربیت کو اپنا فرض سمجھے اور شاگرد ہی ایسا
 ہو کہ استاد کی ہدایت و حکم کے موافق دل و جان سے عمل کرے اور ارادے حکم سے سر نہ

وانما مختصراً قول ہے کہ انسان نے حیوانات سے تبدیلی و ترقی پائی ہے اور اسی تبدیلی و ترقی کے سبب حیوانیت اس سے جاتی رہی اور انسانیت وہیں آگئی۔ اسکے بدلنے اور ترقی دینے والی یہی تعلیم و تربیت ہے۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو خیال کرنا چاہئے کہ نسل انسان نے تعلیم و تربیت سے کتنا ترقی کی ہے۔ ایسے کئی واقعات مشاہدہ میں آچکے ہیں کہ کوئی بیٹا یا بیکوئی اور جنگلی جانور انسان کے چھوٹے بچہ کو اٹھالے گیا ہے اور اسے اپنے بھٹ میں بھر کر کے جو ان کیا ہے صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے مگر خصائص تمام حیوانات کے ہیں انسانوں سے دُر کر ہاگتا ہے جانور دن کی سی بولی بولتا ہے اگر یہی بچہ ابتدائی میں انسانیت میں عمدہ تعلیم و تربیت پاتا تو ممکن تھا کہ بڑا فاضل باحکیم بن جاتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بچوں کو پیدا ہونے سے سن شعور تک تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ کام پہلے پہل ان باپ کر اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر والدین انما میں تو ایک عرصہ معین تک اس کی تعلیم کا کام عمدہ طور سے انجام دیتے ہیں جنہ اسکا اثر بالعکس ہوتا ہے جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن والدین نے اپنی اولاد کی پرورش عمدہ طور پر کی ہے اور انکی تعلیم و تربیت میں کافی کوشش کی ہے وہ نہایت ہی لائق و صاحب علم و ادب ہو گئے ہیں اور جنگ آزادی چھوڑ دیا گیا ہے وہ اکثر بالائق بے تمیز اور بے ادب ہو گئے ہیں (گو کہ یہ عدم مرد و جد تحصیل کر لیتے ہیں مگر تہذیب و اخلاق سے جو تعلیم و تربیت کی جان ہے محروم رہتے ہیں) جتنے عرصہ تک تعلیم و تربیت کا کام والدین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اسکے حق میں معلم صادق ہوتے ہیں مگر انکی تعلیم سے بچہ بہت کم تبدیلی و ترقی پاتا ہے صرف معمولی نشست و برخاست کے قاعدے اور ان باپ سے گفتگو کرنا اپنے پرانے میں تمیز کرنا سیکھ جاتا ہے گویا اس زمین کی مانند بن جاتا ہے جسکو ایک کان نے ہل جوت کر قابل زراعت کر دیا ہو۔ اب کسان اس کیفیت میں پیدا ہونے کے قابل تخم کی کاشت عمدہ تدبیر سے کرتا ہے پھر اس میں ہل لگاتا کر اور کسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس مثال میں کسان ہی کیت بنا پولا ہے اور یہی تخم زری کر پولا اور خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر تعلیم کے معاملہ میں مختلف حیوانات کے سبب والدین کی تعلیم و تربیت غیر مکتفی ہوتی ہے (عرب میں چونکہ تعلیم عام ہے لہذا

غائب یکساں ہے اور جہاں تک ہو سکے اسکے اغوا و اکرام میں کوشش کرے
تعلیم و تربیت کے باب میں جو کچھ وہ ہدایت کرے بسر و چشم قبول کرے حیا اور ایسا ندری
پیش آوے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسکو ناگوار ہو۔ استاد کو بھی لازم ہے کہ سنجیدہ مزاج ہو اور
اپنے علم پر عمل کرے تاکہ طلبہ اسکے اخلاق حمیدہ کی پیروی کریں کیونکہ اگر کو نہیں دیکھا
دیکھی کام کرنے کا زیادہ شوق ہو تو مہیے۔ آجکل کے اکثر استاد اگر کون میں مہیہ کنڈا قیہ کنگو
سے اپنا اور طلبہ کا وقت ضائع کرتے ہیں جس سے اسکی پہلی تعلیم و تربیت ہی جو اسنے
والدین سے حاصل کی تھی خاک میں مل جاتی ہے۔ استاد کو لازم ہے کہ شاگرد کو اپنا نخت
جگر سمجھ کر محبت اور دلی کوشش سے اسکی تعلیم و تربیت میں سرگرم ہے اور تعلیم کا عمدہ طریقہ
عمل میں لائے اس طرح سلوک کرے کہ طالب علم کے دل میں خود بخود استاد کا ادب جا کر رہ جائے
اور باہمی تعارف جالتہ ہے جسمانی اور روحانی منزل و نمین ہی انصاف اعتدال پر نظر رکھے۔
تقصیر و غلطی و نارسائی و انہ کے اور یہ بھی لازم ہے کہ طلبہ کے اوقات کو ہر دم تعلیم و
کارِ نصاب میں لگائے رکھے اور ان سے کسی طرح کی طمع نہ رکھے اور درستی و بد اخلاقی سے
پیش نہ آوے اخلاق و عادات ناپسندیدہ خود محترم نہ رہے کیونکہ استاد کا شایستہ ہونا
اور نیک چال چلن رکھنا اور عمدہ اخلاق کا حامل ہونا طالب علم کی دوستی اخلاق پر بہت
مؤثر ہے جیسا خود ہو گا ویسا ہی عکس طالب علم کی طبیعت اور اسکے آئینہ چشم و دل
منعکس ہو گا۔ جو استاد ایسے عمدہ سلوک کے ساتھ اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں
اونکا ادب و فاضلیت مدت العمر شاگردوں کے دل میں قائم رہتی ہے۔ ایسے استادوں
اور شاگردوں کی نیکنامی اور علم و فضل کا شہرہ پھیلتا ہے اور پھر یہ لوگ ملک و قوم کی
قوت ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس زمانہ میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند بنیظیر ہے چونکہ وہاں کے مدرس عالم باعمل و استاذ
اسیوجہ سے جو نیک اثر اور نیک نفوس قدسیہ کا طلبہ کے دلون پر پڑتا ہے وہ اظہر من
الشمس ہے خصوصاً مامر شہنا و سیدنا عالی جناب حاجی محمد عابد صاحب ہستم
مدرسہ کی عظمت و فضیلت کا شہرہ اور انضام میں بہت پہلا ہوا ہے طالبان علم و

پیر کے اسمیں خشک نہیں کر جب دونوں شخص لائق اور اسے فرائض کے پابند ہونگے اور فیض سانی اور فیض مانی کی خواہش دونوں کے دلوں میں شکون ہوگی تو استاد ہی اور شاگرد ہی نیک خصال پیدا ہونگے اور سب کچھ کر سکیں گے۔ اگرچہ ہمارے زمانہ میں اس ملک میں تعلیم وہ قیدیں اور اصول قائم نہیں ہے اور نہ لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ ہے اور اس واسطے تہذیب اخلاق کی پابندی بہت کم ہے مگر پہر بھی غنیمت ہے کہ بعض ملا دھما میں قومی مدارس جاری ہو گئے ہیں جس سے روز بروز ترقی دکھائی دیتی ہے اگرچہ ان مدارس میں بھی استادوں کے دونوں بخیال ملازمت بجا آوری خدمت وہ بات تو نہیں جو پہلے زمانہ کے استادوں کے دلوں میں تھی تاہم تعلیم کا ایک معقول طریقہ جاری ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہی پھیلاتی ہے اس سے امید ہے کہ عہدہ ستارچ پیدا ہونگے۔ لگاتار قومی مدارس میں بھی بعض مدرسین کے اخلاق و عادات قابلِ اعتراض ہیں جن کا اثر طلباء پر بہت کچھ پڑتا ہے خصوصاً جو طلبہ اعلیٰ جماعتوں میں تعلیم پاتے ہیں ان کے اخلاق و افعال ناپسندیدہ ہوتے ہیں اگر مدرسین اپنا ظاہر و باطن شریعت اسلامیہ کے مطابق بنادیں اور عادات ناپسندیدہ ترک کر دیں تو غالب ہے کہ طلباء بھی مدرسہ عربیہ دیوبند کے طلبہ کی طرح دینی فواید کے پابند ہو کر عاداتِ مذکورہ کو چھوڑ دیں اور ممنوعات و مکروہات سے محترز و مجتنب رہیں کیونکہ استادوں کے اخلاق کا شاگردوں کی طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے ہماری رائے میں اگر اعلیٰ جماعتوں میں علم حدیث کا درس لازمی قرار دیا جاوے تو اس سے دینی اور دنیوی دونوں فائدے متصور ہیں۔

اب چاہئے کہ استاد و شاگرد دونوں پر ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ استاد کے حقوق بے شمار ہیں کیونکہ جو شخص طالب علم کی دین دنیا اور جسمانی و روحانی ترقی و آراستگی کا باعث ہوا اس کے حقوق اتنے نہیں کہ آسانی سے شمار میں آسکیں تاہم یہ ضروری ہے کہ شاگرد استاد کے حکم کی جو خلاف شرع نہوا تعمیل کرے اس کے ہوا مجوزہ میں اعتراض نہ کرے اور بے پیش آئے جو وقت اور جس طرح بیٹھنے کو کہے اور پھر عمل کرے جوٹ فریب طبع بعض حسد اور عیب جی دغیرہ برائیوں سے پیش نہ آوے حاضر و

مال کو بیٹے پر نقصان خرید اسے اگرچہ ہمارے زرقمیت سے کسی درجہ کم ہے لیکن اس لائق ہے کہ اگر کسی بازاریں لیا کر فروخت کریں تو کچھ نہ کچھ اسکی قیمت وصول ہوگا مثلاً سونے کے عوض بتیل تانبہ لوہا یا سیدہ ہاتھ آگیا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ خیر پورہ نہ سہی کچھ تو ہاتھ آیا۔ دوسرا یہ کہ جس چیز کے عوض بیٹے اپنا بیش قیمت زر نقد دیا ہے وہ بالکل ہی بے قیمت اور کم قیمت ہے اور دسہین کی سطح کی منفعت ہی نہیں ہے۔

اسکی توضیح یہ ہے کہ پہلی تجارت اون اشخاص کے لئے حاصل ہے جو اپنی عمر کے اوقاتِ اہم حیات کو اپنے پیدا کرنے والے کی ہر ضامین صرف کرتے ہیں اور دین و دنیا کے کام و بار میں خداوند کی مرضی سے قدم باہر نہیں رکھتے اور اسکی خوشنودی کو دونوں جہانوں کی بہتری سرخروئی کا ذریعہ جانتے ہیں اور اپنی انسانیت کو جا رہا یوں کے سے چال چلن سے بٹہ نہیں لگاتے اور پاکدامنی کی اجلی جا بھر پر مد معاشی اور شہوت پرستی کا دھبہ نہیں لگتے دیتے اور تہذیبِ خلاق و حسن معاشرت کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور بری عادات و بیجا حرکات سے ہر حال میں نفرت کرتے ہیں اور اپنی زبان کو جھوٹ ہمت غیبت جھلی گالی اور ناشائستہ باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں بزرگوں کی تعظیم خوردون پر شفقت اپنے اور لازم سمجھتے ہیں غریبوں کی ہمدردی مظلوموں کی غمخواری کرتے ہیں علی الخصوص اپنے باپ پیر و استاد اور علی العموم اپنے محزون اور قاریب کے حقوق ادا کرتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ نیک نیتی اور رفاہی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور کسی کو رنج و تکلیف نہیں دیتے اور حتی المقدور ہر ایک کی خیر خواہی و نفع رسانی میں سعی کرتے ہیں۔ اور مناقشات و تہدات میں کبھی حق تلفی و ایذا رسانی کو ارا نہیں کرتے لیکن دین کے معاملات میں دغا بازی اور قریب اور کم دہی زیادہ ستانی کو کام میں نہیں لاتے۔ رشوت ستانی و دد و غلو کی کو حرام سمجھتے ہیں جو بھلائی اپنے لئے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کرتے ہیں قوی بھلائی کو ذاتی بھلائی سے پہلے چاہتے ہیں ذاتی اغراض کو قومی اغراض پر تصدق کرنے میں ایسے خدا تو ایسے لوگوں کی بہت میں برکت دے اور انکی اس تجارت کو غیر متناہی نافع سے مالا مال کرے۔ دوسری تجارت اون لوگوں کے لئے ہے جو عبادت میں میانہ روی اختیار کر کے

دور دراز مقامات سے آپکی خدمت بابرکت میں صفائی باطنی و تعلیم روحانی حاصل کرنے کے لئے حاضر ہو کر سعادت دارین حاصل کرتے ہیں ایسے شخص کی صحبت سے دل کی تاریکی اور باطن کی کدورت دور ہوتی ہے۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ استاد کانیک نیت اور متدین اور عالم باعمل ہونا شاگرد کے حق میں عین رحمت الہی ہے۔

تجارت روحانی

وہ لوگ آیا ہی سبارک ہیں جو اپنی زندگی کو نکمی اور بیفایہ نہیں سمجھتے اور اسکو ایک بڑی بہاری غرض کا سبب خیال کر کے لہو و لعب اور بہودہ حرکات میں ضائع نہیں کرتے زمانہ کے چوٹے سے چوٹے جزو کو بھی ایگانہ صرف کرنے کو پرا بہاری خسارہ خیال کرتے ہیں کیونکہ عمر مقدار غیر قارہ زمانہ سے مرکب ہے جو مقدار زمانہ کی گزرتی ہے حقیقت میں زمانیات کی عمر کا ایک حصہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس جزو زمانہ کو جس کام میں خرچ کیا گیا وہ اپنی عمر کا ایک حصہ دیکر وہ کام خرید گیا۔ اب غور کرنا چاہئے کہ عمر ایک ایسی بے بہائے شے ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ تمام دنیا کے مال و دولت کے عوض جیسا معینہ کے علاوہ ایک سنٹ یا اس سے بھی کم مقدار عمر کہیں سے ہاتھ آجائے تو ہرگز ممکن نہیں

سکندر کہ بر عالمو حکم و ہشت	دران دم کہ بگزشت عالم گزشت
میسر نبودش کرو عائلے	ستانند و مہلت در ہندش ٹھے

ابے دیکھنا چاہئے کہ جس چیز کو ہم نے پیاری بیش قیمت عمر کا حصہ دیکر خرید لیا ہے وہ قدر قیمت میں اس حصہ سے زائد ہے یا مساوی یا ناقص۔ اگر زائد ہے تو زہی نعمت کہ اس تجارت میں بڑا نفع اٹھایا اگر مساوی ہے تو بھی چند ان خسارہ نہیں گویا جتنا سو دیا تھا اتنا ہی سونا مل گیا۔ ان اتنا ضرور کہنا پڑیگا کہ اس تجارت میں کچھ نفع نہوا۔ بس قدر دام خرچ کئے اور سید قدر قیمت کا مال ہاتھ آیا محنت اور سعی بیفایہ گئی۔ اور اگر ناقص ہے تو داس بزر خال ہا کہ ہر سخت خسارہ اٹھانا پڑا۔ نقد ہی ہاتھ سے گیا اور محنت کا ثمرہ ہی نہ ملا۔ مالی اور روحانی دونوں قسم کا نقصان ہوا۔ پھر یہ خسارہ دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ جس

مردہ پڑا رہتا ہے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسکی صورت دیکھنے سے
 ڈرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ جہاں تک جلد ممکن ہو گا ڈاب میں چند روز کے
 بعد جب اسکی قبر کو لکر دیکھیں تو بجائے عقلمندی اور آوری اور خوبصورتی کے ایک
 مشت استخوان بوسیدہ نظر آئیگی سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوق کا یہی حال ہے بہتر ہے
 لوگ اس جہاں فانی میں آئے جو لوگوں کی نظروں میں و لغزب معلوم ہوتے تھے انکی
 داد و دہش کے مہمنوں تھے۔ فرط محبت سے اوپر جان قربان کرتے تھے اور انکے گفتگو میں
 جب ذکر آجاتا تھا تو انکا نام بڑی عزت و تعظیم سے لیتے تھے جب دنیا سے چل بسے تو
 انکے صفات ہی ساتھ ہی چل بسے بلکہ چند روز کے بعد انکا نام ہی کسی کو یاد نہ رہتا مثلاً
 مغرور اشخاص کے واسطے یہی ایک عبرت ناک نصیحت کافی ہے کہ وہ آج اس کردار سے ہیں کل
 کو نام تک ہی باقی رہے گا۔ انکھوں کے رویہ و مان بآپ خویش و اقربا اور ہزاروں حسین ہلوں
 اور امیر و فقیر دنیا سے گزر گئے کتنی بڑی حماقت و جہالت ہے اگر انسان ان وقعات سے
 عبرت نہ لے کرے اور دولت دنیا پر مغرور ہو کر عاقبت کا خیال دل سے فراموش کر دے جو ہر
 وہ ہے جو عاقبت کو یاد رکھے اور نفس کی پرورش میں روح کو برباد کرے۔ یہ جسم خاک
 ہو جائیگا مگر روح اس قدر چوم کے سامنے کھڑی ہوگی جسے اسکو پیدا کیا۔ اگر تم روح کے
 بیہودہ خواہاں نہ ہو گے اور اسکو گناہوں سے پاک صاف نہ کرو گے تو جس طرح قبر میں
 جان کو دیکھ کر غیہ کہا جاتی ہے اسی طرح گناہوں کی پشیمانی دیکھ کر روح کو کاٹ
 کر کہا جائیگی۔ روح ابدی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے گی اگر تم اسکو طاعت و عبادت الہی
 میں لگاؤ گے تو وہ آرام سے جنت الماوی میں رہے گی۔ اگر نفس و شیطان کی جبری میں غم
 بسر کرو گے تو قیامت کے دن خدا کے رو برو دلت رسوائی ہوگی اور تمہارا ٹکنا دودھ ہوگا
 قیامت جو یوم الجزا ہے ایک درضر و قایم ہوگی اور تم محسوس ہو کر تخت رب العلیین کے رو برو
 آکر کھڑے ہو جاؤ تم اس روز کی حاضری کے واسطے تیاری کرو اور دنیا کے عیش و عشرت کو بیچ
 سمجھا دو اسی خوشی کی آرزو میں یہ اسباب بیکار ہو چکی تمہیں خداوند تعالیٰ نے ہدایت
 کی ہے۔ ایسا نہ کہ موت دہ دہ کے اوبال کی طرح بیکار ہو کر سر پر آجائے اور بدن خاک

اپنے فرائض ادا کرتے ہیں کی تکلیف ہی دو لازمی پسند نہیں کرتے اور مطمئن ہو کر اپنے مفروضہ کام کئے جاتے ہیں کسی سے کچھ سروکار نہیں رکھتے۔ تیسری تجارت جو بالکل بے سود اور بے نفع ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو رات دن کذب فریب مکر و نفاق اور عداوت خود و دین میں ڈوبے رہتے ہیں تارک صوم و صلوٰۃ ہیں حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے خسر الدنیا والآخرۃ انہی لوگوں کی شان میں ہے۔ عقلمند کو لازم ہے کہ جسطرح دنیوی تجارت میں کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس وحانی تجارت میں جدوجہد کرے۔

حیاتی

جب تم عقل کی آنکھوں سے دیکھو اور ہوش کی نظر سے معائنہ کرو تو فی الفور معلوم کرو کہ تم خاک سے پیدا ہوئے ہو اور پر خاک میں ملجاؤ گے۔ سب آدمی جو دنیا میں نظر آتے ہیں خالی رکھتے ہیں اور کوئی اس سے خالی نہیں دنیا میں انسان چلنے پہرنے سمجھتے سمجھاتے اور زور شور میں معروف کاروبار میں مصروف نظر آتے ہیں اپنے حسن دانائی اور تیز فہمی کی گلزار میں گشت لگا رہے ہیں نفیس کھانے پینے کے سامان بھیا ہیں اور مکلف و قاصرہ نایاب سونے سے آراستہ اور عطر میں ڈوبے ہوئے ہیں انکے رخسار سے تندرستی اور فرحت سے گل کی طرح خندان اور بشارت ہیں انکی آنکھیں عقل کے نشہ میں زرگس کی طرح مخمور و سرشار ہیں غرض ہر ایک جوان رفقا کسی کسی خوبی یا فتن میں ممتاز ہے اور اپنی خوبیوں پر فروغیتہ و مغرور ہو کر دنیا میں حکمرانی کر رہا ہے اور اپنے تئیں دوسروں سے افضل جانکر اونکو اپنا زیر دست سمجھتا ہے۔ چند روز کے تجیب و تنعیفی کے آثار نمایاں ہو جانے میں اتنے بروز حسن کا آفتاب ٹپٹنا جالتا ہے اور عقل کے چمن میں خزان زدور پکڑتی جاتی ہے ہر ایک چمن میں خزان کے بعد ہر سال بہا آتی ہے مگر یہ جوانی کا چمن ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ اس میں خزان آئی تو بہر کبھی بہار کی امید نہیں ہو سکتی انجام کار جب اجل کا فرشتہ جانا نکال لیتا ہے تو وہ قوت وہ خوبصورتی اور وہ عقلمندی سب ہوا ہو جاتی ہے اور بدن

ایسے مشابہ ہیں کہ اکثر لوگوں نے انکو متحد سمجھا ہے الا ان دونوں میں فرق ہے۔ فائدہ کے لئے کسی کام کا کرنا اور چیز ہے اور فرض یا ملازمت کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا اور چیز ہے۔

خرم وہ قوت ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔ بہت سے آثارِ مسرتِ الم کے ہمارے پس منظر میں ہوتے ہیں غصہ و تعب اور خوشائیاں نفسانی ایسی چیزیں ہیں جو ہر مختلف افعال کے کرنے پر آمادہ کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کاموں کو خرم و احتیاط سے یعنی اپنا فائدہ سوچ کر کرتے ہیں تو ہمارا مطلوب اصلی وہی فائدہ ہوتا ہے اور دوسری چیزیں اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں اس لیے وہ سے وہ فعل عقل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے کرنے میں وہ تمام قوتیں استعمال کی جاتی ہیں جو خدا نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے عطا کی ہیں۔

اس دنیا میں رہنے کے لئے جہاں انسان کو شب و روز مسرت و غم اور آرام و تکلیف سے ساقط رہتا ہے اس عقل کا ہونا بہت ضروری تھا۔ ایام طفولیت میں جو بیہوشی و معیقلی کا زمانہ ہے بہت سے مسرت و رنج اور آرام و تکلیف کے سوار ہو جاتے ہیں اور ان واحد میں گزر جاتے ہیں کوئی پابند اثر دل پر مترتب نہیں ہوتا۔ اس زمانہ میں انسان نہ گزشتہ زمانہ کی تکلیف یا رحمت کو یاد رکھتا ہے اور نہ آئندہ کا فکر و اندیشہ توڑے دونوں تک خوب غیر مستقل جذبات و خیالات میں لپکتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کے لئے جسے خدا نے وہ عقل دی ہے جس سے وہ آئندہ کا حال بھی دیکھتا ہے اور گزشتہ کیفیت کو بھی سوچتا ہے کہی نہ کہی اس زمانہ کا آنا ثابت ہونا ہے جبکہ وہ اپنے افعال پر غور و فکر کرے اور تجربہ اور سکھائیگا کہ کاموں میں غور و تامل کرنا اور اپنے افعال کے عواقب امور کا لحاظ رکھنا چاہئے اور وہ کام کرنے چاہئیں جو مفید ہوں

جب باتوں سے کاموں میں غور و تامل کرنے اور عواقب امور کا لحاظ رکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہم اخلاق کے مضمون کی ذیل میں مفصل بیان کر چکے ہیں۔ بیان ہی بطریق مختصراً انکا ذکر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ سب افعال نیک ہیں جنکے اختیار کرنے کی عقل اجازت دیتی ہے اور جو افعال انکی ضد ہیں وہ عقل کے ہی خلاف ہیں۔

خلق یہ ہے کہ ادنیٰ اور اعلیٰ کے ساتھ اپنے اور اہل کے رتبہ کے موافق مدارات میں رہنا آنا اور نہایت خوش فزاجی کے ساتھ سلوک کرنا اور اپنی ذات سے اس بات کا لحاظ رکھنا

اور روح جہنم میں داخل ہو جائے۔ ابھی تک امید باقی ہے اور خداوند تعالیٰ اپنے رحم و فضل و کرم پر مستعد ہے لیکن بعد موت کے کچھ نہیں ہو سکے گا

جب جان چلی جاوے گی تب دیگا افسوس | جو کام کہ کام آوے وہ کر کہوں گئے ہم
اسی عزیز خواب غفلت سے بیدار ہو کر باچوں وقت عجز و نیاز کے ساتھ نماز ادا کر کے
وعدہ مستفاد کیا کرونا کہ دینی و دنیوی حاجتیں برآوین اور روح کو آلائش جہنم و عصیان
سے صفائی حاصل ہو۔ اس جہان باقی کا سفر دور دراز تہر آسان ہو اور پل صراط کے
گزینہ دشوار نہ ہو۔ جو صدق دل سے مانگے گا پائیکادعونہ ان استجب لکم ۱۱

انسان کی قوتیں

انسان میں علاوہ ظاہری قوتوں کے بہت سی باطنی قوتیں ہی ہیں۔ اور ان قوتوں میں
بعض حیوان بھی شریک ہیں مثلاً دفع مضرت۔ ایک حیوان لا یعقل اپنے تئیں دشمنوں سے
محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی غیر مانوس وحشی یا پرند کو کپڑا چاہو تو وہ فوراً ہباگ
جاتا، پیچھا تا بوا کر مارتا اور کاٹتا ہے۔ تہذیب سترل میں بھی بعض حیوان انسان کے ساتھ
شریک مثلاً شہد کی کہی اور بھڑا و بیا وغیرہ ایسا گہر بناتے ہیں کہ اوسکو ویکسکر انسان کی عقل
بھی حیران بھیجاتی ہے مگر ان جانوروں کی قوتیں محدود ہیں وہ انکے سوا اور کام نہیں کر سکتے
انسان کی فطرت ان سے مختلف ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اندام و ہند نہیں
دور پڑتا بلکہ خدا نے اوسکی فطرت میں ایک دشی اور ایک قوت عطا کی ہے جس سے وہ اپنا
رستہ دیکھ سکتا ہے اور اس میں سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہے۔ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک
قواسے حیوانی دوسرے قواسے عقلی دوسری قسم کی قوتیں وہ ہیں عقل یا کاشش (ضمیر)
یا تمیز اور ایمان۔ ان دونوں قوتوں کی وجہ سے انسان یہ دریافت کر سکتا ہے کہ کونسا
فعل مفید ہے اور کونسا غیر مفید اور فعل خیر کیا ہے اور فعل شر کیا۔ جب کوئی فعل انسان
اپنے حق میں مفید سمجھ کر کرتا ہے تو کہنا چاہئے کہ وہ فعل خیر سے کیا گیا۔ اور جب کوئی
فعل خیر سمجھ کر کیا جائے تو کہنا چاہئے کہ انسان نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ دونوں امور

کیونکہ مسکرات کے ذریعہ سے کڑوے اور بے گورنمنٹ کو خزانہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر آزادی کیوں نہ ہو اس آزادی کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اسکی بدولت سیکڑوں خاندان امراض مستعدی میں مبتلا ہو کر برباد ہو گئے۔ زنا، چوری، اور قمار بازی کی کثرت اسی آزادی کی شاخیں ہیں جسے علاوہ دوسرے نقصانات کے بڑے بڑے محترم خاندانوں کا ننگ و ناموس خاک میں مل گیا۔ جو خاندان شریف و نجیب تھے انکو بھی ایک بے بنیاد مہم لگ گیا۔ تھنڈا ثقہ اور بے لوث خاندان بذریعہ تحریر و تقریر اس سچا آزادی کی جان کو رو رہے ہیں۔ فسوس کہ باوری صاحبان نے ہی جو دین کے حامی تھے اس آزادی کے انسداد میں اب مقدر کو کشش نکلی جس قدر کہ دکھائی اور آفتوں کے سد میں کی تھی۔ اگرچہ یہ دونوں مسئلے ملک اور خلایق کے لئے شراب سے بڑھ کر مضر تھے پہلا مسئلہ ایک فرقہ کے متعلق تھا جو خود ہی بے شرم و بد اخلاق پہلانے والا ہے اسکی توہین عین صواب ہے دوسرا مسئلہ ایسا تھا کہ اسکا اثر اسکے جائز سمجھنے والوں کی ذات تک ہی محدود تھا اور اس سے وہ نقصان نہیں پیدا ہوتے تھے جو ہم نے اوپر بیان کئے۔ اگر باوری صاحبان شراب کے بارہ بین زیادہ تر کو کشش کرتے تو شاید انکو مہموطن اون سے ناراض اور کشیدہ خاطر ہو جاتے۔ بہر حال جب یہ مقدس درمذنب

اسلامی معصوم گورنمنٹ کو دیکھئے کہ جس نے اپنے زبردست اور دور اندیش احکام اور اپنی محکم بالیدی سے انسانی عظمت اور انسانی ننگ ناموس ہی برقرار نہیں کیا بلکہ ساری برائیوں اور انسانی نا ایم و نا کام کی یکساں مخالفت کر دی ہے یعنی زانی و زانیہ اور شرابخوار سے لے کر تازیانہ وغیرہ مقرر کردی ہے جس سے اسلامی گورنمنٹ کی برکت سے دنیا میں رونا، بجوری، قمار بازی اور شرابخواری کی قطعاً مانعت ہو گئی۔ اسلامی گورنمنٹ نے بت پرستی اور جبر و تعدی کو دور کر کے اخلاقی و مردمانی تعلیم جاری کر دی۔ موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں جس شے کا نام آزادی ہے اسلامی گورنمنٹ نے اسکو انسانی وحشت و جہالت کو بدریغ تفصیل سن دیا ہے۔ اسلامی گورنمنٹ نے بکار بکار کر کہا ہے کہ انما الخمر و المیسر و الکافور و الکاذب و الکاذم و الحس من عمل الشیطان یعنی شرابخواری اور

جنتی جیو سہری سہری سہری سہری

والتواضع
والخوف
والحياء
والعفة

اگر کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ کرم یہ ہے کہ جسے الوسع حاجت مندوں کی حاجتیں رفع کریں یا کسی دوسرے سے رفع کرادینے میں دریغ نہ کریں اور ہر دم رفاه عام پر نظر رکھیں۔ رحم یہ ہے کہ خلاف انصاف اپنی ذات سے کوئی امر نہ کرے دین قصودار کا قصود متا اور عذر خواہ کا عذر قبول کریں شہر طیکہ یہ عفو قصود یا اجابت عذر خلاف عدل نہ اور اپنا یا کسی دوسرے کا اس سے کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ حلم یہ ہے کہ اپنی طبیعت سے غیظ و غضب کو دور رکھے اور اپنی ذات سے کسی پر ظلم و جبر نہ کرنے دے حتیٰ کہ کسی کے ساتھ سختی سے کلام بھی نہ کرے۔ سخاوت یہ ہے کہ سائلین اور محتاجوں سے اور زیر دگر بجا امور میں سیم و زر غریزہ نہ رکھے اور اپنے مال کو نیک کاموں میں صرف ہونے سے نہ بچائے۔

قناعت یہ ہے کہ کمالاتِ عمرت بھی حرص نہ ہو کہ دل سے دور رکھے اور اپنی معاش موجودہ خورندہ ہے اور دستِ طبع دروازہ نہ کرے امانت و دیانت کو ملحوظ رکھے محبت یہ ہے کہ کسی سے حسد و بغض نہ کرے اور دوسرے کی یہودی پر خوش ہو اگسار یہ ہے کہ اپنے تئیں تمام مخلوق سے کمتر جانے ادب یہ ہے کہ اپنے اور دوسرے کے مراتب کو جدا لگانے اور اسی کے موافق عادت رکھے شرم یہ ہے کہ افعالِ نجسہ مثلاً کلامِ فحش زنا حرام سکراتِ قمار بازی۔ سر قہ۔ بد گوئی۔ بغازی اور عیب جوئی وغیرہ سے کلی نفرت و پرہیز کرے اور شرف و اعدائے کے خلاف کوئی طریق یا لباس اختیار نہ کرے اور مستحضر اور بیہودہ کام نہ کرنا بھی سنائی شرم ہے تحمل یہ ہے کہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور ظاہر نہ ہونے دے بلکہ باطن سے اسکو دور کرے اپنا یا کسی دوسرے کا حال بے ضرورت کسی سے بیان نہ کرے راز کو خواہ اپنا ہو یا کسی کا فاش ہونے سے محفوظ رکھے استقلال یہ ہے کہ جو بات زبان سے پہر اس کے خلاف کہے اس طرح جو طریق حق یا لباس اختیار کرے اسکو تبدیل نہ کرے۔ اگر غیر شرم ہو

تدبیر الغلوب

ذمتِ حسر

ہندوستان میں موجود گورنمنٹ کے زمانہ میں جن باتوں کی آزادی ہے انہیں سے ایک شرم ہے جس سے کئی قسم کے نقصان پیدا ہوتے ہیں ہر ایک مذہب ملت میں اسکا پینا گناہ سمجھا گیا ہے مگر برٹش گورنمنٹ کے عہد میں کلمہ کہلا شرم کے فٹ پٹے کی اجازت ہے

ہیں اور نیک و برین اچھی طرح تمیز نہیں کر سکتیں۔ جو کیفیت موجودہ زمانہ میں ہمارے
 اس ملک کی ہے اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ اکثر لوگوں کے خیالات گہرے ہوئے
 ہیں اگر نظر تعمق دیکھا جائے تو ثابت ہوگا کہ جس قوم میں پردہ کی رسم نہیں ہے اور
 جو ہے تو برائے نام اور درحقیقت آزادی ہے اور نہیں بہت قسم کی خرابیاں پائی جاتی
 ہیں اور تعلیم قرآن مجید کی یہ ہے کہ یَعْلَمُونَ مِنْ أَنْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ
 فَرْجَهُمْ وَلَا يَبْدُونَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُفِّيهِنَّ عَلَىٰ خِجَابٍ يَحْشَوْنَ بَنَدُكْرِينَ یعنی نجی کرین اپنی انگلیں اور محافظت کرین
 اپنی شرمگاہوں کی اور نہ ظاہر کرین اپنا بناؤ سنگا رگر جو ظاہر ہے اور سین سے یعنی
 ہاتھ باقون اور چاہئے کہ ڈالین اور بنیان اپنی اپنے گریباون کے اوپر۔ یعنی اگر تو
 ضرورت باہر نکلیں تو پردہ کے ساتھ نکلیں۔ ان آیات سے پردہ کی تاکید ثابت ہوگئی
 لہذا رسم پردہ کو بہت سختی کے ساتھ کرنا چاہئے اور عورتوں کو مذہبی تعلیم پورے طور
 پر دینی چاہئے تاکہ ان کے دلوں پر یہ نقش ہو جاوے کہ غیر کی طرف توجہ نہ کرنا تو درکنار
 انگہ اور ٹاکر دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ آیہ مذکورہ بالا سے ظاہر ہے۔ اگر پردہ نہ ہو
 تو ہر قسم کے لوگ نظر سے گزر سکیں جکا نتیجہ موجب گناہ و رسوائی ہوگا۔ اکثر جملا عورتیں
 عرس میلون اور قبروں پر جا کر پرستی و قبر پرستی کرتی ہیں۔ ان حرکات ناشائستہ
 کے انداد کی تدبیر یہ ہے کہ مستورات کو مذہبی تعلیم دین خصوصاً اس قسم کے مسائل
 کے سکھانے میں زیادہ تر مبالغہ کرین جو پردہ اور عصمت اور عورتوں کے فرائض
 کے متعلق ہوں تاکہ وہ ان حکامات سے واقف ہو کر خود بخود دستہ کیا کرین جن قوب
 میں عورتوں کو آزادی ہے اور جن میں حیائی اور خجست زیادہ ہے۔ پس ہی مناسب بلکہ
 ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مستورات کو مذہبی تعلیم دینا چاہئے اور ہم
 پردہ کے جاری رکھنے کی سخت تاکید کی جائے۔ اگر مستورات کو مذہبی تعلیم نہ ہوگی تو نیک
 و بد میں بنیاد مشکل ہوگا پس ضرور ہے کہ کتبہ بنیات کے مطالعہ کی طرف توجہ دین
 یَعْلَمُونَ مِنْ أَنْبَارِهِمْ یعنی نجی کرین نگاہیں اپنی۔ نظر کا محفوظ رکھنا عصمت

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰

قمار بازی اور قمرہ اور فال کی تیراندازی اور بت پرستی ناپاکی ہے شیطان کے عمل کی ہر قسم کا جو اور ہر قسم کا نشہ حرام ہو گیا ہے۔ خمر کے لغوی معنی بہن، ماپنا چادر وغیرہ سے اصطلاح میں وہ چیز جو انسانی عقل کو دبا بیٹھے، خمر کی حرمت سے ثابت ہو گیا کہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ تمام تشبیلی جنسین حرام ہو گئیں اس کلام معجز نظام کی تشریح و تفسیر میں ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَمْرُ مُسْكِرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ سُبْحَانَ ایک حکم کلی پر نام جزئیات پر کیا منطبق فرمایا ہے ذرا صفحے کبرے کو لا کر دیکھو شکل اول سے کیسا بد بھی افواج خبیثہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کے احکام دیگر مذہب کی گورنمنٹ کی مانند بودے اور کمزور نہیں جنہیں ہمیشہ مستثنیات عامہ کو دخل ہے اور ہر سال اگر کر کے بکر کے ساتھ تباکی حبیبی کاغذ پسل نکال کر ترسیم ہوتے رہیں۔ سچی آزادی اسلامی گورنمنٹ میں حاصل ہے جسے انسانی عشرت پسند آزادی دوست طبائع کا اصلاً پاس و لحاظ نہیں کیا اور یہ انسان کے لئے یکسان احکام نافذ فرمائے اور کسی ملک قوم و فرقہ کی رعایت نہیں کی اور بڑے زور کے ساتھ فرمادیا اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي مِمَّنْ نَهَاكُمْ عَنْهُمَا رَدِّمْ تَمَارِ دِينَ كَامِلٌ کر دیا اور اپنی نعمت تبرہ بودی کر دی۔ یہ وہ احکام ہیں جنہیں الٰہ آباد تک تمیم و منج اور مستثنیات کی ضرورت نہیں دین اسلام ٹھیک فطرت انسانی کے مطابق ہے اور نظرات الہی ہو، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا کسی اور دین میں ایسی شائستگی و تہذیب نہیں ہے۔ فقط دین اسلام ہی ہے جہیں دخل ہونے سے انسان مبایلی و آزادی گزار کر باہد شریعت ہو جاتا ہے اور انتظام و مصمت بہ بنیہ کاری و سپہ غالب ہو جاتی ہے انسانی ہمدردی اور برادرانہ سلوک یکساں ہے احکام شریعت خواہشات نفسانی پر غالب آجاتے ہیں اسلئے طریق ہدایت اختیار کر کے اس جہان باقی میں بفضلہ تعالیٰ نجات پاتا ہے۔

پروہ مستورات

اگر ذرا سا غور کیا جاوے تو معلوم ہو گا کہ عورتوں کو آزادی دینا سراسر غلطی بلکہ جہالت ہے اور اس میں ہزار اقسام کی خرابیاں منظر میں آئیں گی کیونکہ میلان کی عورتیں عموماً تقیہ نہ بھی کر سکتی ہیں۔

میں بے لوث اور نہایت عمدہ ذریعہ ہی ہے کہ لڑکیوں کی مائین یا ولی یا شوہر خود
 انکو تعلیم دیا کریں۔ غرض مستورات کی تعلیم پردہ کے ساتھ ہونی چاہئے تاکہ آزادی و
 بے پردگی کی عادت اوسکو نہو جائے۔ عورت کا آزاد ہونا ہر حالت میں خلاف شریعت ہے
 تعلیم ایسی ہونی چاہیئے کہ جبکہ آزادی خلقی انہیں ہے اوسیں ہی کمی ہو جائے اور وہ
 پابند شریعت و فرمانبردار شوہر میں تعلیم کی اسلئے ہی سخت ضرورت ہے کہ غور بین طبعی
 اور خلقی طور پر آزادی اور بد خوئی کی طرف مائل ہوتی ہیں اگر انکو تعلیم نہ دی جائے تو انکی ضد
 اور ہٹ دہرمی لا علاج ہو جاتی ہے۔ تعلیم اوسی طریقہ پر ہونی چاہئے جو ہم نے ابھی
 بیان کیا ہے اہل الرائے کا اس میں اختلاف ہے کہ عورتوں کو لکھنا سکھانا چاہئے یا
 نہیں۔ جو لوگ لکھنا سکھانے کے حامی ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ عورت اپنے
 گھر کا حساب کتاب لکھ لے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ خط و کتابت کر سکے گی اور خفیہ
 فاش نہونگے۔ مخالفوں کی یہ دلیل ہے کہ لکھنے والی عورت اس ہنر کو ناجائز طور پر عمل
 میں لا دیگی مگر ہمارے یہ ہے کہ حب طبایع کی خیانت یا شرافت پر کوئی قطعی حکم نہیں
 لگایا جاسکتا اسلئے نہ سکھانا ہی بہتر ہے کیونکہ تعلیم سے غرض تہذیب اخلاق ہے
 اور تہذیب اخلاق پر لکھنے کا کچھ اثر نہیں۔ لڑکیوں کو صغریٰ میں جیسی صحبت ہوتی
 ہے اوبیکا اثر بہت بڑا دہکی تمام زندگی پر ہوتا ہے۔ اسلئے شریف مستورات کو ہمیشہ حجاب
 قسم کی عورتوں کی صحبت سے نفرت و پرہیز کرنے کی تاکید کرنی چاہئے۔ اول طوائف
 دوم آزاد طبع۔ سوم بدکار۔ چہارم بد زبان۔ کسی بدکار عورت کو اپنے گھر میں دخل نہ
 دینا چاہئے ایسی عورتوں کی صحبت سے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں مگر یہ کیسبت اکثر
 مغزوہ شریف خاندانوں میں لا اگرچہ انکی اجازت سے نہو کسی نہ کسی ٹہپے آمد و رفت پیدا
 کر کے شریف بی بیوں کے دل میں ایسا اعتبار جالیتی ہیں ایسی بدکردار خرمندہ نامہ مغل
 منش عورتیں کم و بیش ہر ایک شہر میں پائی جاتی ہیں جو بظاہر شریف دکھائی دیتی ہیں
 مگر دراصل انکی طبیعت و طینت میں حد درجہ کی پلیدی و خباثت بری ہوتی ہے بعض
 درلودہ گری اور بعض حاجیوں وغیرہ کے لباس میں بڑی بارسا اور عابدہ زاہدہ بنکر

۴
 ہندوستان کی عورتیں
 جو کہ عورتوں کی تعلیم
 کے لیے کوشش کرتی ہیں
 ان کی کوششوں کو
 دیکھ کر ہر ایک کو
 حیرت و شگفتہ میں
 آجاتا ہے۔

کا اصل الاصول ہے کیونکہ جب تک نظر محفوظ نہ ہوگی دل کی حفاظت مشکل ہے وگلا
 تدریجاً تدریجاً الجاہلۃ اور اظہار تحمل نہ کریں جب کہ زمانہ جاہلیت میں کیا
 کرتی تھیں یعنی بے پردہ باہر نہ نکلیں اور زینت میں فاحشہ و مشرکہ عورتوں سے مشابہ
 نہ ہوگا یضربن بآرجاہن لیعلمہ ما یخفی عنہن اور نہ مارین بان
 اپنے زمین پر تاکہ جانا جاوے جو کہہ چہا یا ہے زینت سے یعنی ٹھوکر مار کر کسی چال چلتی
 جس سے اونکی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جاوے کیونکہ یہ سب حرکتیں مردوں کو عورتوں
 کی طرف مائل کرنے والی ہیں اسوجہ سے ان سے بھی واقع ہوئی ہے یہ سب نہیات
 بذریعہ تعلیم کے معلوم نہیں ہو سکتیں اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کس ذریعہ سے
 طریقہ پر ہو جو مستورات کے اخلاق پر عہدہ اثر پیدا کرے۔ بالفعل ہمارے ملک میں تعلیم
 کے کسی ذریعے مروج ہیں ایک سرکاری زنانہ مدارس جنہیں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دیا جاتی۔
 دوسرے زنانہ مشن سکول جنہیں عیسوی مذہب کی تعلیم ہوتی ہے (یہ دونوں ذریعہ
 ہمارے کارآمد نہیں بلکہ مضر ہیں) تیسرے وہ زنانہ مدارس جو کچھ کے طور پر مغربی
 جنہیں دینیات کی ٹوٹی پھوٹی تعلیم ہوتی ہے۔ چوتھے وہ زنانہ مدارس جو کسی اسلامیہ
 اسکول کی شاخ ہیں انہیں دینیات کے علاوہ دستکاری بھی سکھائی جاتی ہے۔ ان
 دونوں قسم کے مدارس میں اگر معاملات لائق اور صاحب عصمت ہوں تو مستورات اہل
 اسلام کے واسطے انکی تعلیم بہت ہی مفید ہے۔ لیکن انکے ساتھ یہ سخت قباحت لگی
 ہوئی ہے کہ وہ مستورات کو حاضری کے واسطے دونوں وقت کو چون اور باز روں
 سے گزرنا پڑتا ہے اور انکے خیالات پر برا اثر پڑتا ہے اور حکم بغضض من انصار اھین
 کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ زنانہ تعلیم کا ایک اور ذریعہ تھا جو اسلامی سلطنت کے زمانہ میں
 تو اکثر مروج تھا مگر اب بھی کہیں کہیں شریف امیر خاندانوں میں مروج ہے اور وہ یہ
 ہے کہ کوئی شریف بڑی بوڑھی پارسا عورت مکان پر جا کر خاندان کی کل چھوٹی بڑی
 لڑکیوں کو دینیات کی اور نیز سفینہ پر وئے اور نظام خانہ داری کی تعلیم دیا کرتی ہے۔
 یہ ذریعہ ہے تو بہت عمدہ مگر ہر ایک شخص کو حاصل نہ ہونا مشکل ہے اسلئے ہماری

یا بعض امراض کا سبب ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کے دفع کرنے کے لئے انسان کی تدبیر کافی نہیں ہوتی۔ یا کوئی مجموعہ سببوں کا ایسا پیچیدہ اور غیر الفہم ہوتا ہے کہ دماغ کی تدبیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مگر ایسے اتفاقات پر قیاس کر کے تدبیر سے مطلقاً دست بردار ہو جانا خلاف عقل ہے۔ انسان کا منصبی کام یہ ہے کہ تدبیر کر کے خدا پر ہر و سبارے اس لئے چند ضروری باتیں جو حفظ صحت سے علاوہ رکھتی ہیں عام ناظرین کے فائدہ کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ امراض بحیثیت پانچ سبب کے تین قسم ہیں ایک امراض متعدیہ۔ دوسرے امراض متواترہ۔ تیسرے امراض مطلقہ۔ امراض متعدیہ وہ ہیں جو ایک مریض کے جسم سے دوسرے صحت مند شخص کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں جیسے خارش۔ مہضہ۔ تب محرقہ۔ چچک۔ حسہ۔ رد وغیرہ۔ امراض متواترہ وہ ہیں جن کا مادہ ایک شخص کے خون میں موجود ہونے کے باعث اس کی اولاد ہی اور ان امراض میں مبتلا ہونے کی مستعد رہتی ہے جیسے نفیس۔ وجع المفاصل۔ سل۔ خنازیر۔ سرطان۔ آتشک۔ صینق النفیس۔ ذیابیطس۔ بواسیر وغیرہ۔ امراض مطلقہ وہ ہیں جو سوکے سبب کو رہ کے اور سببوں سے پیدا ہونے میں اس قسم کے امراض بہت ہیں۔ اور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی مرض کا علاج کرنا چاہو تو پہلے اس کے سبب کو دور کرو جس سے وہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ فی الواقع دفع سبب ہی کا نام علاج ہے کیونکہ جب تک سبب دفع نہ ہوگا بیماری کا انتہا نہ ہو سکے گا۔ طبیب کی تحقیقات میں ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو موصول صحت کے لئے صاف ہوا آب۔ غذا۔ پوشاک۔ مکان کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہو اکی ہے بحر اس کے انسان ایک ساعت ہی زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد غذا کی اور پھر پوشاک کی اور پھر مکان کی۔

تھوڑا جس طرح آبی جانور دیا میں رہتے ہیں اسی طرح انسان ہوا میں رہتا ہے۔ ہوا کی قدر سمجھنا نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن جہاں دیکھو ہوا کثیف ہو پوچی وہیں تندرستی میں فرق آیا۔ سوختہ اور زہریلی ہوا سانس کے ذریعہ ناپز کلمہ ہے۔ در درختوں کے پتوں کی

ہولی پہلی شریف عورتوں کے دل میں گر کر لیتی ہیں اور جگہ نیکی کے عرصی کا رستہ
سکھاتی ہیں۔ صاف دل پاک روح مستورات کو ادنیٰ صحبت سے سرسبز نقصان پہنچتا ہے۔
کسی عورت کو سیدہ تماشے اور بازار کی سیر کا موقع نہ دینا چاہئے۔ میلے تماشے میں جانا مردوں
دونوں کے لئے گناہ ہے۔ ایسی عورت کی صحبت فایرہ مند ہے جو نیک طبع خدا ترس اور
مطیع مشہور ہو۔ شریف عورتوں کو کتبِ فحش کے مطالعہ اور ناپاک کہانیوں اور عشق انگیز
باتوں سے باز رکھنا چاہئے۔ کمر و بات سے روکنے میں عورتوں کو ولی اور شوہر ناہل
استحقاق کہتے ہیں۔

خفاصت

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ط

دنیا میں انسان کو دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک صحت و دینی و دوسری صحت جسمانی۔ اور جیسی انکی ضرورت ہو ویسی ہی انکی تحصیل میں کوشش کرنے کے لئے زیادہ غور و احتیاط اور محنت و استقلال کی حاجت ہے۔ اسلئے سست بے پروا اور ستون مزاج لوگ کہی ان مطالب کے کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ ان دونوں میں پہلا امر زیادہ تر اہم اور ضروری ہے جسکو خاک رائے فضول سابقہ میں مفصل تحریر کر دیا اور کچھ ادب آئندہ میں میں بیان کیا جائیگا۔ لیکن اسکا حاصل ہونا ہی زیادہ تر دوسرے مطلب کے حصول پر موقوف ہے اسلئے راقم کا نصاب ہے کہ چند قواعد صحت جسمانی کے متعلق تحریر کئے جاویں۔ اسپین شک نہیں کہ صحت جسمانی کا طالب ہر ایک شخص ہے کیونکہ اسپین فتور واقع ہونے سے تو تکلیف بے چینی اور ضعف کا اور اک ہونا ہے مگر یا جو اسکے ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو اس منزل کے قطع کرنے میں راہ بہت و طریق بڑا سن اختیار کرتے ہوں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ دنیا میں اسباب بہت ہیان ہر ایک کے اقمہ و حاضرت کئی کسی سبب یعنی علت سے ظہور میں آتا ہے اس پر موقع ہی بہت پیش آ جاتے ہیں کہ ناہیاں ایک مرض کے سبب وقوع میں آ جاتا ہے جسکے پہلے نام سے ناواقف ہونے کے باعث کوئی انتظام اسکی دیکھ و کئے کا نہیں ہو سکتا۔

بیت: سلطان کرنا نیکو زبان کی کلمہ آواز کے
مقام پر آتی ہے اس کے لئے اس کی مخالفت
میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی جاگیر پر
اور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
جانب سے اس کے لئے اس کے لئے
مقام پر آتی ہے اس کے لئے اس کے لئے
مقام پر آتی ہے اس کے لئے اس کے لئے

خوراکی بنتی ہے۔ سیواسطے حکما کا قول ہے کہ آبادی میں شجرا کا ہونا مفید ہے۔ درمیان
 آگ کی روشنی اور چرکیں سے ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ جہاں آفتاب کی روشنی نہیں پہنچتی
 وہاں کی ہوا لطیف نہیں ہوتی۔ گنجان آبادی میں تو تازہ ہوا بالکل ہی نہیں پہنچتی لہذا
 صبح یا شام میدان کی ہوا خوری مفید ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پانی جو ہمارے استعمال میں
 آتا ہے وہ بھی صاف ہونا چاہئے۔ بدبودار ہوا اگر تازہ ہو تو بہتر ہے۔ جو ایشیا ہوا اگر خراب
 کرتی ہیں وہی پانی کے خراب ہونے کا باعث ہیں۔ جن کنوؤں پر چیت ہو اور ابھین سے
 جانوروں کی بیٹ پانی میں پڑتی ہو یا اوسپر گنجان درختوں کا جھنڈ ہو جس کے سبب آفتاب
 کی روشنی نہ پہنچتی ہو اور ان کے پتے پانی میں گرتے ہوں۔ یا اوس کے قریب شب جگہ
 ہو جس میں متعفن پانی جمع رہتا ہو اور بارش کے وقت اوس تشبک پانی کنوئیں میں بھی
 گرتا ہو۔ یا جس کنوئیں پر کٹے کے چراغ روشن کئے جاتے ہوں ایسے کنوؤں کا پانی
 بدبودار ہو جاتا ہے اور اوس میں چوٹے چوٹے کرم پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے
 واسطے نہایت مضر ہیں پانی لکھنے اور پینے کے برتن صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ دہائی
 امراض کا اندیشہ ہو تو مقطر پانی کا استعمال کرو۔ جوش دیا ہوا پانی بھی بہتر ہے۔ عند
 عمدہ طریق پر استعمال کرنی چاہئے۔ عمدہ سے یہ مراد نہیں کہ گوشت بلاؤ وغیرہ مکلف کھانی
 و ستر خوان پر ہوں بلکہ جو جبکو میسر آوے دال ساگ گیہوں کی روٹی کھا دے غرض
 اچھی کچی ہوئی ہو کچی ہو اور جس چیز سے دل کو نفرت ہو اوسکو استعمال نہ کرنا چاہئے کہلنے
 کے برتن صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ تھوڑا کھاؤ اور ابھی اشتها باقی ہو تو چوڑو دو۔
 تھوڑا کھانا جلد مضم ہو جاتا ہے۔ کہلنے میں بے احتیاطی کرنے سے بیماری کا احتمال ہے
 مکان سکونت کے لئے کشادہ اور ہوادار ہو اور سطح زمین سے کب قدر اونچا ہو ستر
 درجے ہوں جس میں سے تازہ ہوا آتی رہی۔ اپنے رہنے کے مکان میں گھوڑا لگائے۔ یا بئیس
 کے واسطے جگہ نہ بناؤ۔ اوسکے پیشاب اور گوبر سے تمام مکان میں بدبو پھیل جاتی ہے۔
 بہت غذا اسکان کے ایک گوشے میں بنواؤ تاکہ اوسکی بدبو مکان میں نہ آئے۔ بادے۔
 بدن اور پوشاک کو پاک صاف رکھنا بھی صحت کو نرمی دیتا ہے۔ ناپاک کپڑوں سے

انکسین مفضل دیکھنے کی طرف تامل ہستی میں اور زبان سپودہ گوئی کی جانب غبت کرتی ہے اور قوت شہوت غلبہ پالیتی ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ غرض انکا گوئی فعل اعتدال پر نہیں رہتا۔ پھر ہر ایک نے اپنی ہمت و قدر کے موافق مختلف کام اختیار کر رہے ہیں کوئی سنا رہنا کوئی سنا کر کوئی کاشتکار کوئی تجارت با اینہمہ مشیہ والوں کو بھی بہت سی آفتیں پیش آتی ہیں۔ مثلاً کسان کو بل بنانے کی ضرورت ہو اور اسکے واسطہ وہ کاریگر کے پاس جاتا ہے اور اسکی جوانی کی اجرت میں غلہ دینا چاہتا ہے کیونکہ اعلیٰ سہرا یا کسانوں کا یہی کاریگر کہ ہوت غلہ کی ضرورت نہیں بلکہ اسکو پارچہ درکار ہے اور پارچہ کسان کے ہاں کسان۔ اس حالت میں دونوں کا کام ٹرک جاتا ہے۔ پس جبکہ انسان مانی الطبع ہے اور اسکی سعادت اور نیکی اور ترقی کا کمال اسکے دوستوں اور بنائے منس پر منحصر ہے اور اپنے کمال اور حصول مطلب میں غیر کا محتاج ہے وہ تنہا کسی طرح سے اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا اور خود بخود اپنے مطالب اعراض کے پورا کرنے میں فائز الہام نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر حال میں انبائے منس کا محتاج ہے۔ محبت اس کی خواہش جو اسکی طبیعت میں ہدای کی گئی ہے وہ خواہ مخواہ برانگیختہ کرتی ہے کہ ہم تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں اور باہم حسن سلوک اور عمدہ برتاؤ سے پیش آویں۔ اور جو نعمتیں ہمارے حاصل ہیں انہیں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شامل کر لیں جو کام تنہا نہیں کر سکتے اور ہمیں ان سے مدد لین اپنی زندگی میں دوستوں اور عزیزوں سے خود ہی آرام و مفادہ اور ٹھانیں اور انہیں بھی اہت پہنچائیں اور لوگوں کے حالات کو غور و نظر عمیق سے دیکھیں جو ہائیں انہیں مفید اور عمدہ پائیں انکے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جو مذموم اور ناپسندیدہ ہوں انکے چھوڑنے کا قصد کریں غرض اپنی بہتری خلقت سے سیکھیں اور خیر خواہوں کی صحبت سے نیکی کو استفادہ کریں اہل فسقیت و نیک طبیعت ہمیشہ اپنے دوستوں بلکہ جان پہچانوں کے ساتھ مثل بہاویوں کی برتاؤ کرے ہیں اور ہر ایک سے دوستی اور محبت کی التجا کرتے ہیں یہ جو کچھ مذکور ہوا تمہارے لحاظ سے تھا۔ ہمارے سچے دین کی ہمت بھی یہی ہے کہ کامل سعید مہمیں جو دوستوں کے بڑھانے میں کوشش کرتے ہیں۔

اتفاق کی ضرورت

حیث دنیا از غذا غافل بُدن نے معاش و نقرہ و فرزند و زن

اگرچہ انسان پوشاک اور مکان کے بغیر وحشی جانوروں کی طرح زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر خوراک کے اسکی زندگی کا قایم رہنا طاقت بشری سے باہر ہے۔ اسلئے ضرور ہوا کہ کسی کسی طور سے معاش کی تلاش کی جائے اور محنت و مشقت سے بطریق حلال حصولِ دنیا کی تدبیر عمل میں لائی جاوے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم و فہم مستقیم عطا فرمایا ہے جسکے ذریعہ سے وہ اپنی ضروریاتِ زندگی کا انتظام بخوبی کر سکتا ہے۔ تمام حیوانات جو ہر ایک بات میں انسان کی نسبت کمتر و عاجز و قاصر ہیں انکی سب ضرورتیں بلا و بلا تدبیر ہمیشہ انجام پاتی ہیں۔ دیکھیے پرندوں کے جسم پر پر اور بازو ہیں جنکے سبب سے وہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں اور درندوں و دیگر دشمنوں سے اپنی جان بچا سکتے ہیں اور انہی کے ذریعہ سے اوڑھ کر جنگلون پہاڑوں دریاؤں اور جیلوں کی سیر کر سکتے ہیں اور یہی انکی معاش کا بھی ذریعہ ہیں اور جب انکی پہلی پوشاک دیر پر پڑنی ہو جاتی ہے تب انہی کے جسم میں سننے سال کے واسطے اور نیا خلعت عطا ہوتا ہے۔ اور یہی بھی خداوند تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ گرم ملک کے جانوروں کی پوشاک سبک ہوتی ہے اور سرد ملک والوں کی بھاری۔ چوپایوں کی بھی یہی حالت ہے۔ انسان جبکو عقل و تیز انکی نسبت کئی درجے زیادہ عطا ہوئی ہے اپنی خوراک پوشاک اور مکان کا زیادہ تر محتاج ہے اور اسکی یہ ضرورتیں تا وقتیکہ ایک جماعت کثیر مشفق ہو کر کوشش اور ایک دوسرے کی مدد و کوشش میں انہیں ہو سکتیں اسلئے دیگر تمام حیوانوں اور جانوروں کی نسبت انسان اپنی زندگی کو بہت خراب و خستہ حالت میں بسر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔

بعض اوقات انسان جمیل معاش میں اکل حلال و صدق مقال کو بھی ملو نہ نہیں دیتا اور شیون مسکینوں کا مال ظلم و ستم اور باطل و ملیون سے حاصل کرتا ہے گویا اپنے ہاتھوں سے ہر ملال ملتا ہے ایسے شخص کی زبان اکثر کذب و بہتان سے آلودہ رہتی ہے اسکی

بچانے کا پیشہ اختیار کر لیا کسی نے کہیتی کرنے کا کسی نے کپڑا بننے کا اور کسی نے سینے کا کسی
 نے ڈھونے کا کسی نے جوتا بنانے کا کسی نے آنکری کا کسی نے زرگری کا کسی نے معاری اور کسی
 نے نقاشی کا مگر کوئی شخص کسی پیشے کے اختیار کرنے سے اپنے باپ (آدم) کی نسل سے خارج
 نہیں ہو گیا جبکہ تمام لوگ وحیب العظیم جانتے ہیں خود وہ بھی کوئی نہ کوئی پیشہ کرتے تھے
 چنانچہ ابو بکر حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بناتے اور کہیتی کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 سینے سے اور حضرت نوح علیہ السلام ٹھہرنے کا کام کرتے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کہیتی کرتے
 تھے اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام
 تھے اور حضرت سلیمان انہیں بزرگ بنانے اور حضرت شعیب بکریاں پالتے اور اس سے اپنی
 گزران کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزرگی کرتے تھے علیٰ ہذا القیاس سب بزرگ تھے
 اپنی گزران کے واسطے کچھ نہ کچھ پیشہ کر لیا کرتے تھے مگر اصل میں ایک ماں باپ کی اولاد تھے
 جب حضرت آدم کی اولاد ملک ملک میں پہلی توہر کنبے کے لوگ اپنے اپنے بزرگ کے نام سے
 مشہور ہوئے پہر اب ہی انکی ذات ٹھہر گئی چنانچہ حضرت یعقوب پیغمبر کا لقب اسرائیل تھا۔
 انکی اولاد بنی اسرائیل اور حضرت اسمعیل کی اولاد بنی اسمعیل کہلائی اور ہمارے حضرت عیسیٰ
 کا لقب مسیح تھا اپنی اولاد مسیح مشہور ہوئی اور حضرت ابو بکر کا لقب صدیق تھا انکی اولاد
 صدیقی کہلائی اور حضرت عمر کا لقب صدوق تھا انکی اولاد فاروقی کہلائی۔ پہر انہیں ہی
 جس شخص نے کسی بزرگ کو اپنا پیشوا بنایا وہ اوسے بزرگ کی طرف منسوب ہوا جو شیخ
 عبد القادر جیلانی کا مرید ہوا وہ قادری کہلایا اور جو شیخ بہاء الدین نقشبند کا مرید ہوا
 وہ نقشبندی کہلایا اور جو شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہوا وہ سہروردی مشہور ہوا
 علیٰ ہذا القیاس خشتی۔ جلالی۔ مدرسی وغیرہ۔ پہر اسی طرح حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی اور آباء
 وغیرہ فرمے ہوئے اور انہیں سے ہر ایک اپنے تئیں بہر سمجھتا ہے کل حزب بما لہد ایم
 قرآن مجید پہر انہیں سے جب نادان لوگوں نے معلوم کیا کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ
 لوگ انکی تعظیم و تکریم کرتے اور بڑا سمجھتے تھے اور انکے حکم پر چلتے تھے اور ہماری ایسی
 تعظیم و تکریم کوئی نہیں کرتا اور نہ پہلو کوئی دیا بڑا سمجھتا ہے اور نہ کوئی ہمارے کسے

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من المؤمنین کالذئبان یشتد بعضہ بعضا
 فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے حق میں ایسا ہے
 جیسے عمارت کی بنیاد یعنی جیسے عمارت میں ایک اینٹ کی مضبوطی دوسری اینٹ سے
 ہوتی ہے اسی طرح ایک ایماندار کو لازم ہے کہ دوسرے ایماندار کا مددگار رہے خلاصہ یہ
 کہ ایمان کی ترقی اور خیر الی اتفاق پر موقوف ہے البتہ جو لوگ سچے دوست اور واقعی خیر خواہ
 نہیں بلکہ بناوٹ اور تکلف سے دوستی کے لباس میں ظاہر ہو کر منافقانہ معاملہ رکھتے ہیں
 ان کے ساتھ اتحاد و تحالف میں توسط و اعتدال کے درجہ کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے اور اسلئے
 بڑاؤ کرنا چاہئے جس سے ان کے نفاق و مخالفت کی گ کو زیادہ اشتعال نہ ہو اور نہ کسی راز
 کے اظہار سے اپنے ہتھیار اس طرح ان کے ہاتھ میں نہ دینے چاہئیں کہ ہم خود بے اختیار ان کے
 ہوجائیں ایسے دوستوں کے ساتھ جہکا ظاہر و باطن موافق و یکسان نہو حتی الوسع مدارا
 کریں اور اپنے راز اداں سے پوشیدہ رکھیں اگر ممکن ہو تو علم تحمل اور نرمی سے انکی اصلاح کی
 طرف توجہ کریں اور ان کے دل سے کہنہ اور عناد کی بنیاد دور کرنے کی تدبیر کریں بہر صورت
 نیکی اور مروت سے پیش آئے رہیں در کیں طرح سے کینہ و عناد کا اظہار نہ سبب صحیح ہو کہ
 برائی کو نیکی سے دفع کرنا نیک ہے اور برائی کو برائی سے دفع کرنا بدزب۔

اگر مردی احسن الی من اسار

بدی ابدی سہل ماند حسرا

ذات کا امتیاز مانع اتفاق ہے۔

ہمارے ملک میں کئی امور مانع اتفاق ہیں از انجملہ ایک ذاتیات کا امتیاز ہے ایک دوسرے
 پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ہون اور نہیج ہے خصوصاً سید منغل شہان اور پیرانین تختہ سیر
 پیرزادے اور مولویونین یہ اتفاقاً فر زیادہ اور جلدی ہے اور اسکی قباحت اور برائی کو نہیں جتنے
 حالانکہ یہ سب کچھ معلوم ہے کہ سید منغل شہان و ہنیا جو لاہر سبزی فروش قصاب موچی
 تیلی تانبولی چوڑھے ہمارے اعلیٰ اونے نیک و بد سب ایک ہی ان باب حضرت آدم حضرت حوا
 کی اولاد ہیں کوئی نیک ہو گیا اور کوئی بد کوئی سپاہی بن گیا کوئی منشی کسی نے ردی

بیٹھے دیتے۔ اگر کوئی حبس شریعی السلام علیکم کرے تو مرد و زنا خوش سمجھتے ہیں کہ
 اپنے بھکوانے برابر جانا اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی بہائی ہے اور ایک آدم و حوا کی اولاد ہے
 یہ فخر سر حماقت و نادانی ہے قرآن و حدیث میں اسکی مذمت واقع ہوئی ہے۔
 جو شخص کسی بزرگ کی اولاد ہو جیسے سید آل رسول ہونے کی وجہ سے اسکی تعظیم کرنی
 چاہیے فی الواقع یہ تعظیم رسول کریم ص کی ہے۔ اگر یہ سید بذات خود متقی و پرہیزگار
 ہے تو بطریق اولیٰ وجہ تعظیم ہے اگر فاسق ہے تو خیر خواہی سے اسکو نصیحت کر لے
 اگر اس سے کفر کے کام دکھام صادر ہوں تو اس کے کفر میں اور دوسروں کے کفر میں
 کچھ فرق نہیں قال اللہ تبارک و تعالیٰ یَا آئِبُهَا النَّاسُ لَنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
 وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی لوگوں نے تمکو پیدا کیا ایک
 مرد اور ایک عورت سے اور بنائے تمہارے کنبے اور قبیلے تاکہ آپس میں پہچان ہو
 مگر بزرگی اللہ کے ہاں اوسی کی ہے جو پرہیزگار بڑا ہے اللہ جانتا ہے خیر دار یعنی
 سید منغل شہان ذات بڑی ہوئے سے کچھ آدمی میں بڑائی اور بزرگی نہیں آجاتی یہ
 ذاتیں صرف پہچاننے اور تعارف کو واسطے ہیں بزرگی اور بڑائی اللہ کے نزدیک تعریف
 کی ہے جسکو تقویٰ بہت ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے اگرچہ ذات میں چھوٹا ہو
 جسکو تقویٰ نہیں وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہی نہیں اگرچہ ذات میں بڑا ہو۔ موحی
 دہنیا جو لاماہ پرہیزگار سید منغل شہان شیخ فاسق و بدکار سے اچا ہے ہر ذات پر
 مغرور ہونا محض حماقت و نادانی ہے جب کوئی شخص احکام اسلامیہ پابند ہو خواہ وہ کمر
 ناک یا کسی قوم سے ہو کچھ فرق نہیں سب لوگ آپس میں بہائی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
 اِخْوَةٌ بَعْضُ لَكُمْ یٰوُن شَبِہ کرتے ہیں کہ شریعت میں غیر کفو سے نکاح کیون منع ہے سو
 کفو کا لحاظ اسواسطے ہے کہ مرد اور عورت میں موافقت ہے اور اگر میں فساد نہ پڑے دنیا
 منع نہیں کفو میں جیسا لحاظ ذات کا ہے ویسا ہی لحاظ دینداری کا بھی ہے ہمارا درنہا
 میں کفو کا لحاظ نہ تھا مگر دین کا رشتہ خوب مضبوط تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا

پر چلتا ہے تو اپنے بزرگوں کی خوبیاں بیان کر کے فخر کرنے لگے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے اور اپنے نام کے ساتھ لفظ سید شاہ شیخ پیر زادہ مولوی وغیرہ لگا کر ان ترانیاں کرنے لگے تاکہ لوگ ہماری ہی سے ہی تعظیم و تکریم کریں اور ہموں اپنا پیشوا مانیں حالانکہ ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم اسلئے تھی کہ انہیں سچی خوبیاں موجود تھیں اور انہیں مفقود ہیں

انکو ان کے کچھ نہیں نسبت ذرا	ہیں یہ ایسے جیسے میٹاؤں کا
------------------------------	----------------------------

کوئی اپنے بزرگوں کی کرامت و ولایت پر فخر کرتا ہے کوئی اپنے بزرگوں کی گزشتہ حکومت پر مغرور ہے اور کوئی اپنے اسلاف کی دولتندی پر مسرور اور ہر ایک سی نعم میں دوسرے کو ذلیل جانتا ہے گودہ دوسرا اوس سے افضل و بہتر ہو مثلاً قریش کو خود بدکار ہو کر دوسرے کو اگرچہ وہ متقی و پرہیزگار ہو حقیقہ جانتا ہے۔ اگرچہ خود بزرگوں کی راہ پر نہیں چلتے پہرے فخر کرتے ہیں بھٹان اپنے تئیں جانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں ہزاروں بادشاہ ہماری قوم میں گزرے ہیں شجاعت و بہادری میں ہماری قوم مشہور ہے اسوقت بھی افغانستان و تاتاریں ہماری سلطنت قائم ہے ہماری قوم میں اکثر ولی و قطب ہمارے چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار دہلی میں مشہور روزگار ہے انہی خیالات سے وہ اپنے تئیں دوسری قوموں سے افضل جانتے ہیں مغل جانتے ہیں کہ ایران میں ہماری سلطنت موجود ہے ہند میں عرصہ دراز تک ہماری حکومت رہی اسی پندار و غرور میں وہ فخر کرتے ہیں حالانکہ خود نانشہ بینہ کو بھی محتاج ہوں۔ یہ خود پسندی کی رسم سرکاری دفاتر میں ہی جاگھسی اور سرکاری ملازموں کے دماغوں میں ڈیرا جاکر اوزکو محبوظ الحواس کر دیا جسکی تنخواہ دوسروں سے دو چار و پڑ پڑا رہی ہوئی وہ اپنے تئیں سب سے افضل جانتے لگا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ صفت قارونی ہے۔ بزرگوں کے اوصاف تو یہ ہیں کہ اپنے تئیں حقیر اور دوسرے کو بہتر سمجھیں خدا اور رسول کی فرمانبرداری بردباری قومی ہمدردی کریں غرض تمام اوصاف حمیدہ سے جو ہم اخلاق کے مضمر نہیں بتلا چکے ہیں متصف ہوں خود پسندی کی بلبلیاں تاکہ انگیر ہوئی کہ خود اپنی قوم کے مفلس کو اپنے برابر نہیں

کیا بہکتے گا۔ تو پھر دنیا میں اس بات پر ہر دوسا کرنا اور فخر کرنا کہ میرا باپ دادا ایسا تھا اور بڑا کامل بزرگ تھا اور اس سے ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں محض بچا ہے اور اپنے نام کے ساتھ شیخ یا سید یا مرزا یا قاضی یا مفتی وغیرہ القاب شامل کرنا اور بڑے طمطراق سے اپنے خاندان پر فخر کرنا یہود کے (البتہ اگر شاخت کے واسطے کنیت کا اظہار کیا جائے تو مضائقہ نہیں) کیونکہ دنیا اور آخرت میں انسان کا عمل ہی کام آتا ہے ذات بات کام نہیں آتی۔ کیسا ہی ذات کا بڑا اور عالی خاندان ہو اور اسے اعمال پرے ہوں تو کوڑے کے کام کا نہیں اور کیسا ہی ذات کا چوٹا ہو مگر تدین ہو وہی بزرگ اور سردار ہے حضرت بلال رضی باوجودیکہ غلام تھے مگر اپنے اعمال حسنہ کے سبب اللہ کے ہاں مقبول ہوئے اور ابو جہل باوجودیکہ نجیب تھا مگر ناکارگی کو سبب ملعون ٹھہرا بلال کی غلامی نے اثر نہ کیا اور ابو جہل کی نجابت نہ اثرافت کام نہ آئی اس سے معلوم ہوا کہ ذات محض سیکارے نہ دنیا میں اس سے کچھ کام نکلتا ہے نہ آخرت میں پھر اس پر فخر کرنا لا حاصل ہے۔ آدمی سب ایک ہی مان باپ سے پیدا ہوئے ہر مکر آخر سب کو خاک میں ملنا ہے اور اصل میں خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں ہر ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اپنے باپ دادا اور اپنی قوم کی تعریف کرنا عبث ہے۔ جہاں تک ہو سکے عجز و کمبار اختیار کرنا بہتر ہے۔ بعض لوگ لونڈی غلام اور اہل پیشہ کو نظر حقارت دیتے ہیں حالانکہ اہل حلال کسے لئے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ بھی کچھ کام کر رہے تھے تھے ایک صوفی صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے مسجد سے چلے جاتے اور پابڑا ٹوکر لے لیکر مزدوری کیسے ایک دوسرے نے شکایت کی کہ یہ سقہ پٹیلے جلتے ہیں کہ دعا و تسبیح بھی نہیں کرتے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اسکو حقیر مت جانو اسکا روزگار عیال کی پرورش کرنا تمہاری عبادت سے بہتر ہے۔ طرفہ یہ کہ جن کو متکبر لوگ حقیر جانتے ہیں جب انکے پاس دولت بہت ہو جاتی ہے یا کہ زمین کی حکومت مل جاتی ہے تو پھر نہ کوئی انکے غلام ہونے پر طعن کرتا ہے اور نہ انکے قدیمی پیشے کو برا کہتا ہے اگر ہو مفسد تو اوہیں ہزاروں طرح کے عیب نکالنے کو موجود ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا

فریق میں باہم کج کرنے کا حکم دیکر رشتہ سوا خات قائم کر دیا۔ عرض اس مقام پر مقصود یہ ہے کہ ذات کی بڑائی بر فخر نہ کرے ذات محض تکمیل ہے اسد تعالیٰ کا ارشاد ہے
 فَادْفَعْ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ بِهَرَجٍ
 ہونیکا جا دیگا صورت نہ ذاتیں رہیں اور نہ بدن اور نہ پوجنا۔ قیامت کو روز کسی کی نسب
 ذات کا ہی ظن نہ کیا جا دیگا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ ہر جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم سید
 مغل شیخ فلا نے فلا نے بزرگوں کی اولاد ہیں قیامت کو ہمارے بڑے غریب ہوگی ہمارے
 بزرگوں کے سبب سو یہ بات بالکل غلط ہے وہاں نسب کا لحاظ ہی نہ ہوگا اور ذات ہاں
 کا علم دیا جاتا ہے گا اور معاملہ صرف اعمال پر ہوگا علماء کو جہلا کی نسبت اور شرفا کو اراذل
 کی نسبت اگر وہ فاسق ہونگے تو دو گنی سزا ملے گی يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ بَكْرٍ مِّنْكَ
 يَفَاحِشَةٌ مَّبْنُوتَةٌ لِّمَا أَفْعَا عَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ
 اندر جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اسی نبی کی عورتوں جو کوئی تم میں سے صریحاً گناہ فاحش
 کر گئی اسکو دو گنا عذاب دیا جاوے گا جو دو گنا دینے کا حق ہے۔ نساء انہی کی تخصیص
 ہے کہ نبی صلی صلاحت میں دنیا کا علم حاصل ہو گیا تھا اس واسطے کہ وہ دوسری عورتوں
 پر فضیلت تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو شخص باوجود فضیلت کے خواہ وہ نبی ہو یا
 کسی جان بوجہ گناہ کرے گا مضاعف عذاب مستوجب ہو گا۔ پس یہاں عموم ثابت ہو گیا
 اور تخصیص جاری رہی کیونکہ بجائے خود ثابت ہے کہ ازواج مطہرات سے کوئی کبیرہ صادر
 نہیں ہوا ایسی ذات اور نسب پر جو دو چند عذاب مستوجب کرے فخر کرنا سر اسرار
 ہے فَلَا تَكُونُوا أَفْسَاقًا فَرَّادًا زُرًّا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ لَمَّا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ
 محض خدا کی ذات ہے ہر آدمی میں توڑا بہت عیب ہے ہر اپنی تعریفیں اور بڑبڑایاں
 بیان کرنا کہ ہم ایسے اور ایسے اور ہمارے خاندان میں ایسے ایسے جلیل القدر اشخاص
 تھے ہم محض لا حاصل ہے وَلَا تَزِدْ لَهُ وَلَا تَزِدْ لَهُ وَلَا تَزِدْ لَهُ وَلَا تَزِدْ لَهُ
 کوئی بوجہ دوسری کا۔ یعنی کوئی کسی کا بوجہ نہ دے گا۔ جسے دنیا میں مجرم کے
 عوض دوسرے کو سزا نہیں ملتی۔ جیسی دنیا میں گمائی ہوگی ویسی ہی ہر ایک اپنا

محنت کرنے کو برا نہیں سمجھتے اس لئے اونکی ذہانت روز بروز بڑھتی ہے حتیٰ کہ شہر بشہر
اونکی تجارت کا بازار گرم ہے اور قوم مرفہ الحال ہندوستان میں ہر ایک قسم کی تجارت
و صنعت ان پر ہر لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تعلیم یافتہ محنت و حُرمت کو نظر حقارت سے
دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اپنے تئیں شریف خیال کرتے ہیں محنت و حُرمت کو برا
کہا نفرت کرتے ہیں کہ بیک لگنا گوارا کرینگے مگر ہاتھ سے محنت نہ کرینگے مثلاً ہمارے
زمانہ کے سادات اور پیرزادے جو بطور ورثہ کے مریدوں کو تقسیم کرتے ہیں ہر شہنشاہی
پر مریدوں کے دروازے پر بجا موجود ہوتے ہیں اور وہ ناک بہون چڑھانا ہر گھر سے لے کر
بغیر نہیں ملتے اگر ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تحصیل ماجیر کا حق نہیں کیونکر حاصل ہے تو جواب
دیتے ہیں کہ وہ جی یہ تو ہمارے پردادا کا مرید ہے۔ چہ خوش مریدی نہ ٹھیری بلای
جان ٹھیری علیٰ ہذا القیاس مغل بیجان کہتے ہیں صاحب ہم شریف آدمی ہیں محنت
کرنا ہمارا کام نہیں ہو کہ مر جائیں گے مگر کام کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ انہی وجہ سے ہماری
دولت و شائستگی کو ترقی نہیں ہو سکتی اور علوم و فنون میں نہایت درجہ خامی ہے۔ اگر
سوچے اور کیا کہا جاوے کہ ان لوگوں کے معلومات ہی محدود ہیں دوسرے ملکوں میں
بلا امتیاز ذات سب لوگ علوم و فنون کی تعلیم و ترقی میں کوشش کرتے ہیں کوئی
ایک دوسرے کو حقیر نہیں جانتا۔ ہمارے ملک میں متعصب خیالوں کی وجہ سے ادھیچ
تباہی پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے صنعت و ہنر کی ترقی ٹکی ہوئی ہے اور ہندوؤں کے
دائرہ میں ہماری قومی صفت و شائستگی بالکل ساکت ہو گیا اس کے اجڑے حرکت ہی
جالی رہی ہے اور اعضا جیسے سو گئے ہیں۔ یہ بھی تعصب کے توہمات ہیں تاکہ لوگوں کے
دل میں سلگئے ہیں کہ ایک فرقہ کا آدمی دوسرے سے اپنے تئیں مقدس و بزرگ جانتا
ہے اور دوسرے کو ذلیل و حقیر قرآن مجید کی تعلیم ہے وَلَا یَسْتَفْخِرُ بکُمْ مَنْ کَفَرَ
عَسَىٰ اَنْ یَّکُوْنُوْا اٰخِرًا مِّنْهُمْ یعنی نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم کسی قوم سے شاید
وہ بہتر ہوں اون سے۔ نیز مسلمانوں کے اعتقاد میں شرافت نبی کوئی چیز نہیں ہے
اسلام ایک عام اخوت میں تمام دنیا کی قوموں کو لے رہا ہے۔ اسلام تو صرف

چند خاصہ قوموں پر

میں جتنے آدمی مہین میان اور غلام آقا اور نوکر حاکم و محکوم رعایا زمیندار چوہرے چہرے
 سب ایک باب حضرت آدم اور ایک بان حضرت حوا کی اولاد ہیں پھر شیخی کا ہے کی بلکہ
 ایک دوسرے کے ساتھ حسان اور مہر دی کرنا بڑائی ہے وَاذْكُرْ اِذْ اٰتٰیْتَ اللّٰهَ
 عَلَیْكَ كَهْمًا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءٌ اَفَا لَقَّیْنِیْ اِنْ قُلُوْا نَكَمٌ فَاَصْحَكْتُمْ ثُمَّ بَدِعْتُمْ اٰیٰ
 اٰخِرًا كَاٰیٰا دُرُوْغًا لِّمَنْ لَّمْ یَكُنْ لَّہٗ دُوْشْمَنٌ سِوَا اللّٰهِ ذٰلِیْ دَرِمَانَ تہذیب
 دلوں کے چہرے ہو گئے تہ ساتھ نعمت و سکے کے بہانی خیال کر کے خدا تم کو برا دلائے سلا
 اور حسن معاشرت کی تعلیم کرنا ہے اور تم آپس میں انفاق کا بیج بونے ہو تو کموناسب بلکہ جواب
 ہے کہ آپس میں برا دراز طریق سے زندگی بسر کر رہی ہو جب نفی منصب نبی و دنیوی کا
 ہے اہل مشیہ کو بنظر حقارت دیکھنے سے یہی قیادت ہے کہ آئندہ لوگوں کے دل فون
 کی تعلیم سے متفر ہو جائیں گے اور بے ہندون کی کثرت ہو جائیگی اور ملک محتاج ہو جائیگا
 کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک ملک کی شایستگی و تہذیب بہت سی فوٹون کے اجتماع کا نتیجہ
 ہے اور یہ قومیں صرف وہی نہیں جو ہر شے تعلیم سے متعلق ہیں بلکہ یہ تسلیم کرنا چاہیے
 کہ تہذیب و شایستگی اور سیوق اپنا رنگ جاتی اور رتی کرتی ہے جبکہ تعلیم کا ایک عام
 طریقہ ملک میں جاری ہو لائق اور تعلیم یافتہ لوگ عمدہ دستکاری ہی جانتے ہوں۔
 اسلامی ممالک میں اہل منہر کی بہت عزت و وقت ہر دہان کے تعلیم یافتہ عمدہ دستکاری
 جانتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے میز کرسی صندوق و دیگر ضروریات تیار کر لیتے ہیں اور
 ادن ملکوں کے مسئول منہر و پیشے کی نہایت قدر کرتے ہیں چنانچہ افغانان میں
 ایسی تعلیم کی ترویج و شاعت کے لئے اکثر مقامات میں عملی انتظام کئے گئے ہیں ہر نسلا
 اور انگلستان سے کسی کاریگر ملو اگر کارخانوں میں مقسم کئے گئے ہیں اور کابلی و ہندو
 تعلیم پاپے تہیں اس لئے اس ملک میں تہذیب و شایستگی نے بہت بڑی تکمیل حاصل کی
 ہے۔ اہل عرب کی تعلیم کا طریقہ نہایت ہی عمدہ ہے وہاں کے تعلیم یافتہ ہر شے تحصیل
 علم کو تجارت کے احاطہ میں ضرور ہی لے آتے ہیں یعنی اپنی تعلیم یافتہ اولاد کو کسی ہندو
 پیشہ کی ضرور ہی تعلیم کرتے ہیں نہ محنت کے رتبہ و فرائد کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ

تہذیب افسوس
 دات کا امیاز
 ۱۱۳
 تہذیب افسوس

اور میں خواص بحث نہ کرو اور بخوبی سمجھ لو کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور عتاب و غضب کے عذاب نہیں کرتا بلکہ نظرِ تادیب و اصلاح نہرِ توبہ سے پس انسان کو چاہئے کہ جن کاموں کے کرنے میں گناہ ہو اور ان کا ارتکاب نہ کرے۔ فقط بہتری دنیا کے لئے آرزو نہ کرے جبکہ اسکے ساتھ آخرت کی بہتری شامل نہ کرے۔ زندگی یا مرگ کی آرزو نہ کرے مگر اسی حالت میں جبکہ نیکیاں غالب ہوں۔ آرام و آسائش میں بہنسے نہ رہو جب تک اپنے نفس کا محاسبہ میں چیزوں سے نہ کر لیا کرو۔ اول یہ دیکھو کہ دنیا میں ہر روز تم سے کیا کیا خطائیں سرزد ہوئی ہیں دوم یہ کہ کوئی نیک کام ہی کیا جاتا ہے اگر ہوئے ہوں تو نیک کاموں کو فراموش کر دو اور پسے کاموں کے لئے استغفار کرو اور آئندہ اونکے نہ کرنے کا ارادہ مصمم کرو۔ سوم یہ کہ کفہ غفلت اور قصور سے ادا نہیں ہوئے۔ اور یاد رکھو کہ تم ابتداء میں کیا تھے اور بعد مرنے کے کیا ہو جاؤ گے وَالْقَوْمَ اُولَیْ مَا لَا يَخْرِجُ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور دوسرے دن سے کہ نہ کفایت کر گیا کوئی جی کسی جی سے کہہ اور نہ قبول کیا جاوے گا بلکہ اداؤں سے اور نہ فائدہ دیگی اور نہ سفارش اور نہ وہ مدد دے جائیں گے۔ کسی شخص کو تکلیف اور بوج نہ دو کہ جہان کے کام نہ پایا یا دار و قریب میں ہوں وہ بد بخت ہے جو عاقبت سے غافل ہو کر لذت کے کاموں میں بہنسا رہا۔ اور چیزوں پر تکیہ نہ کرو جو تھماری ذات سے خارج ہیں۔ سختی اور نیک لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بہنالی کرنے میں تاخیر و انتظار نہ کرو بلکہ انکے سوال سے پہلے انکی حاجت برآری میں متغذی کرو۔ اوس شخص کو حکیم سمجھو جو اس جہان فانی کی لذتوں میں سے کسی ایک لذت حاصل پر خوش ہو یا کسی دوسری مصیبت پر مضطرب ہو جائے یا عبادت سے کنارہ کش ہو قولہ تعالیٰ صَابِرُونَ وَاُولَیْ مَا لَا يَخْرِجُ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا اور لگے جاؤ کام میں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور جو لوگ مر گئے ہیں انکی طرف چشمِ عبرت سے دیکھو جو شخص بیفائدہ گفتگو کرے وہ بے عمل ہے اور جو بچے بچے جو اپنے سے وہ حقیر ہے۔ لوگوں کے ساتھ روزمرہ بول چال اور ہم گفتگو میں تو وسط اختیار کرو نہ زیادہ گفتگو کرو جس سے سبکی حاصل ہو اور نہ کم بولو جس سے قوت ملی ظاہر ہو نہ آواز بلند کرو جو سننے والے کو کریم معلوم ہو اور نہ ایسی بات کرو کہ سننے نہ جا سکے

دین کو ایک شرافت سمجھتا ہے جسکے اندر ہر شخص شامل ہو سکتا ہے اسلام نے شرف
کو کبھی ہندوؤں کے مذہب کی طرح آبائی دروڑوں کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ اس کے نزدیک
تو شرافت وہ چیز ہے جسکو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے اسلام نے شاہ و گدا امیر و فقیر کو
ایسا نہ کر دیا ہر ایک رتبہ کے آدمی ایک نام کے سچے ایک صف میں گنراہو کر نماز ادا
کرتا ہے ایسا اعلیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمادیا ان
نَبِيِّكُمْ وَ اَجَلٌ ذُوَالْ اَبَاكُمْ وَ اَحَدٌ وَ اِنَّهٗ لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلٰی عَجَبٍ وَلَا لِعَجَلٍ
عَلٰی اَسْوَدٍ اِلَّا بِالْثَّقَوٰی لَا هَلْ بَلَغْتُ خُبْرًا نِہ کہ ہمارا نبی ایک ہے اور
ہمارا باپ ایک ہے نہ عربی کو کسی غیر رنگ والے پر فضیلت ہے اور نہ مسخ رنگ والے کو سیاہ
رنگ والے پر مان اگر فضیلت ہے تو پر ہیز گاری کے اعتبار سے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مینے اپنا
فرض تبلیغ ادا کر دیا۔ بلکہ آنحضرت نے اپنی عترت (اولاد) کے بارہ مین (جس سے مراجعہ
سیدہ النساء الاولاد سمجھی جاتی ہے) مسلمانوں کو بعض نصیحتیں کی مین مگر اس عقدہ
کو خود آنحضرت صلیہ علیہ وسلم کا یہ قول قطعی طور پر حل کر دیتا ہے کہ مَنْ سَلَكَ عَلَى اَظْفَارِ نَبِيٍّ
فَهُوَ اَلِيٌّ (جو میری راہ پر چلے وہی میری اولاد ہے) غرض اسلام مین لمجاظ دین
شرافت نبی کی کچھ وقعت نہیں لہذا مناسب ہے کہ ہر ایک سے علی قدر مراتب عزت سے
پیش آدین اور دوسرے کو اپنے سے بہتر خیال کریں کہ اسی مین اپنی بہتری ہے۔

نصیحت و آداب کلام

اپنے خالق کو پہچاننا اور اس کے حقوق کو نگاہ رکھنا اور ہمیشہ مفید تعلیم و تعلم میں مشغول رہنا۔ اہل علم کا امتحان کثرت علم سے نہ کرو بلکہ گناہوں اور شرارتوں کی کمی بیشی سے ان کے حالات کا اعتبار کرو۔ خداوند تعالیٰ کے حضور سے اس جنہر کی درخواست نہ کرو جیسا نفع جیلہ منقطع ہو جائے اور یقین نہ کہو کہ تمام نعمتیں اور بخششیں خدا کی طرف سے عطا ہوں یہی اس لئے اول فوائد انعمتوں کی خواہش کرو جو ہمیشہ باقی رہیں۔ اور ہمہ وقت ہوشیار رہو کہ خرابیوں اور برائیوں کے اسباب بہت ہیں۔ جن امور کا بھالنا مناسب نہیں۔

منہ سے کہتا جا رہا تھا کہ

اوسکے نفع و نقصان کو اپنا نفع و نقصان خیال کرتا ہے غیرت کا خیال دفعۃً دل سے اڑھ جاتا ہے دوست کے رنج و راحت کو عین اپنا رنج و راحت سمجھتا ہے اوسکی محبوبی اور عاجزی کی حالت میں خود اوس سے زیادہ مجبور و عاجز ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اوسکا

دوست آن باشد کہ گیر دوست دوست

ایسے ہی دستوں کو حق میں کہا گیا ہے

ہاں کہ نگویہ بس ازین من دیگرم تو دیگری

مونس و غمگسار رہتا ہے پیت

در پریشان حالی و در ماندگی

من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو شدم

جب کو ایسا دوست مل جائے جس میں یہ اوصاف حمیدہ پائے جائیں تو اوسکو بیشک یقیناً چاہئے کہ اوسپر خدا کی رحمت عظیم نازل ہے۔ بالخصوص دوستی میں قایم ثابت قدم رہنا سب سے خدا پرست لوگوں کے دوسروں کا کام نہیں۔ آجکل کی دوستی میں معاملہ برعکس دیکھا جاتا ہے حضور و غیبت میں بہت تفاوت ہے مگر خرقۃ القول غرور یعنی ملمع کی بازی میں ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور۔ انسان کو چاہیے کہ دوستی کرنے سے پیشتر اپنی قوت استقلال اور طاقت اسی کی جانچ کر لے اور جب کو دوستوں کے زمرہ میں داخل کرنا چاہتا ہے اوسکے مزاج کی حالت سے بھی کیا مینفی و حقیت حاصل کر لے بہر دوستی کا نام لے۔

دوستی کرنے کے بعد اگر اوسکے فعال شیع معلوم ہوں تو خیر خواہی اور شفقت سے اوسے نصیحت کرے نہ یہ کہ اوسکی صحبت سے خود مکر رہو جاوے اور لوگوں کے لغویان پر ظن ہو جاوے۔ کسی بزرگ نے اس بابے میں ایک دایت یوں بے فہم کی ہے حکایت دوست مخضون کے مابین جو نہایت نیک خدا پرست اور پاکیزہ سیرت سے دوستی تھی اتفاقاً دونوں کو کوہستان کا ایک سفر دور دراز پیش آیا اور ایک مقام پر شب بٹش ہوئے ایک سو گیا اور دوسرا جاگتا رہا اتفاقاً ایک سانپ درخت سے اوتار کر اوس سوتے کے کھلے میں لپٹ گیا۔ بار جو جاگتا رہتا بیقراری کی حالت میں اوسکے بچاؤ کے فکر میں پریشان ہوا آخر اسے شمشیر آبدار نکال کر سانپ کو مار ڈالا کہ برہٹ میں ذرا سی تلوار کی نوک بار کی گردن میں ہی لگ گئی وہ گہر کر چوٹا اور کیا دیکھتا ہے کہ اوسکا رفیق نکلی تو آتا نہ میں لئے بیٹھا ہے۔ بہر فوراً اطمینان سے سو گیا اور یہی ہی دریافت نہ کیا کہ یہ

نہ اشارہ دیکنا یہ استعمال میں لاؤ جو خلاف محاورہ و متروک ہو۔ دوسرے کا کلام قطع نہ کرو۔ جس بات کے کہنے کا ارادہ ہو پہلے اسکو اپنے دل میں خوب سمجھ لو پھر زبان پر لاؤ ایک بات کو بلا ضرورت بار بار نہ کہو۔ کسی حالت میں بقیاری اور مضطربانہ ظاہر ہونے دو۔ کمالی اور فحش الفاظ زبان پر نہ لاؤ۔ اگر کسی فحش لفظ کا اظہار ضروری ہو تو اشارہ یا کنا یہ سمجھا دو۔ مجلس میں ہر وقت خوش طبعی و دستخیز نہ کرو اٹھائے گفتگو میں ہاتھ اٹکھو اور سے اشارہ نہ کرو۔ جو شخص کوئی حکایت یا روایت بیان کرے جسکو تم بھی جانتے ہو تو تم چپکے سنا کرو اور اپنی وقفیت نہ جھاؤ۔ جوابات کسی دوسرے سے ہتھار کی جائے تم خود ادا جواب مت دے۔ کسی بات کی راستی و دروغ کے امتیاز میں اہل مجلس سے تنازع یا محلی لغت نہ کر کے ساتھ مباحثہ سفید نہواؤ۔ اس سے بحث نہ کرو۔ لڑکیوں عورتوں مجنونوں مستوں اور عام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے سے حتی المقدور پرہیز کرو۔ ہر شخص کے ساتھ اسکی سمجھ کے موافق گفتگو کرو۔ کسی شخص کے افعال گفتار اور حرکات کو برائی سے یاد نہ کرو۔ اور ایسی بات نہ کرو جس سے لوگوں کو وحشت ہو جیغ غیبت بہتان اور دروغ گوئی سے کلی پرہیز کرو اور جو لوگ ان عیوب میں مبتلا ہوں ان سے راہ و رسم نہ رکھو اور نہ کبھی ایسی باتوں کا سننا پسند

دوستی

لفظ دوستی پانچ حرفوں سے مرکب ہے آجکل اس لفظ کا استعمال زبان و عامہ خلافی ہے۔ علی العموم ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو اس لفظ سے پکارتے ہیں۔ مگر دانائوں اور علمایہ بانیس کے نزدیک یہ لفظ بڑی قیمت کا ہے اور دنیا میں دوست کا ہونا ایک نعمت ایزدی تصور کیا جاتا ہے۔ دوستی سے یہ مراد نہیں کہ زمانہ سازی اور طب اللسانی کا عمل کیا جاوے بلکہ دوست سے زیادہ کوئی عزیز و قابل اعتبار نہیں اپنی عزیز و اقربا سے بھی ناؤ دوست کو دوست پر شفقت ہوتی ہے جب کسی کے دلمین خلوص محبت کا وجود ہوتا ہے تو اس کے خواص میں ایک ایسے مغز برتاؤ کا فروغ ہوتا ہے کہ جانین میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہتا۔ دوست کی آبر و توقیر و عزت و ثروت کو خواص اپنی عزت و توقیر تصور کرتا ہے۔

میں ہی پائے جاتے ہیں مگر یہ جو ایک لطیف جوہر ہے حیوانات میں نہیں پایا جاتا اور انسان میں بفضلہ نقلے موجود ہے۔ عقل دو قسم کی ہے ایک فطری جو خداوند کریم نے ابتدا سے ہر فرد بشر کو مرحمت فرمائی ہے جو تا دم زلیست اتنی ہی اہستی ہے کم بیش نہیں ہوتی۔ دوسری کسی جگہ کو ہم اپنی سعی و تدبیر سے بڑھا سکتے ہیں اور اسکا بڑھنا ہر ایک امر سے واقفیت حاصل کرنے اور مختلف علوم و دانش کے سیکھنے پر منحصر ہے مثلاً علم حکمت، ہیئت، ہندسہ، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی اور تاریخ و جغرافیہ وغیرہ کی تفصیل کریں جبکہ وہ علم اور تجربہ بڑھے گا اور سیدہ عقل ہی بڑھتی جائیگی مثلاً تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو کہ ابتدا میں جب بچہ مدرسہ میں داخل ہوتا ہے وہ بالکل کسی امر سے واقف نہیں ہوتا بلکہ عدم واقفیت کے سبب حیوان سے مشابہ ہوتا ہے جو ان کی اوسکی لیاقت بڑھتی ہے وہ ہر ایک امر میں تمیز کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ ہوشیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ عالم و فاضل کے خطاب سے مخاطب ہو جاتا ہے جانک کہ وہ اپنے علم اور تجربہ میں ترقی کرتا ہے اوسکی عقل درجہ تزايد میں ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک انسان میں چند صفات ایسی ہی ہیں کہ جب وہ اپنا اثر دکھائی ہیں تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے مثلاً غصہ، طمع، دروغلوئی، شہوت حیوانی وغیرہ جب وہ شخص آپس میں جھگڑتے ہیں تو غصہ کے جوش سے ایسے فحش اور ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عقلاً انکا زبان پر لانا نامناسب جانتے ہیں۔ بلکہ اکثر ایسے وہی تباہی اور کفرانہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جسے دین و ایمان کے دور ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر عقل غصہ کے دقت قایم رہتی تو ایسے کلمات زبان پر کیوں آتے جو دین و ایمان میں خلل آتا ہے چون غرض جب غصہ آتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ طمع کا عقل کو نقصان پہنچاتا ہے یہی امر ہے۔ انسان اپنی غرض حاصل کرنے کے لئے اندھا ہو جاتا ہے اور تمام وسائل مجاہد و بیجا کا استعمال کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا ہی نہایت مذموم صفت ہے چون جو ان پہ ترقی پاتی ہے عقل متنزل ہوتی جاتی ہے کیونکہ جھوٹ بولنے سے قوت حافظہ محض بکا رہ جاتی ہے اور جو کہ عقل کی ترقی کا کل مدار حافظہ پر ہے پس حافظہ کو نقصان پہنچنا عقل کے لئے نہایت مضہر ہے

کیا ماجرا تھا۔ بہر وقت معینہ پر جاگا اور دونوں منزل مقصود کو روانہ ہو گئے۔ ایک سیرا شخص جو بد طبیعت تھا بیدار قیام کیا۔ ہوتا دس دن غازی کی کہ تھا سے دوستی نہ تھا کہ مارنے کی تدبیر کی تھی اگر تم نہ جاگتے تو ضرور تم کو مار ڈالتا۔ یہ قیل وقال اس نیک خصال کے جواب دہ یا کہ خاموش رہا۔ ہمارے دوست ہمارے بہتر ہی کے لئے کچھ کیا ہو گا یہ کہہ کر بات ٹال دیا اور سیرا بیدار قیام کیا۔ بعد چند روز کے اس شخص نے جسے سانپ مارا تھا اپنے دوست سے کہا کہ بانی فلان منزل میں تم رات کو سوئے تھے اور میرے ہاتھ سے تمہیں لوٹک شمشیر کا زخم لگا تھا تم نے اس کا حال مجھے دریافت نہ کیا کہ کیا واقعہ تھا جواب دہ یا کہ ہم تم دوہین کوئی اپنے عضو بدن سے پوچھا کرتا ہے۔ الحاصل دوستی میں ثابت قدم رہنا خدا پرست لوگوں کا کام ہے اور دوستی میں خود غرضی لا علاج مرض ہے جہاں خود غرضی ہو وہاں دوستی مفقود ہے خود غرضی مفروض محبت ہے۔

ماہیت عقل

عقل وہ قوت ہے جس سے ہم کلیات کا ادراک کرتے ہیں۔ اس سے اپنے نفع و نقصان بلکہ ہر ایک امر کی نیکی و بدی سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اس قوت سے ہر کوئی ہزاروں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی عموماً بزرگ در لائق سمجھا جاتا ہے اور عام لوگ اس کی ہر طرح سے عزت و تعظیم اور قدر و منزلت کرتے ہیں اور ہر ایک امر میں اس کو اپنا پیشرو بناتے ہیں جس محفل اور جلسہ میں وہ جاتا ہے اس کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے ہر ایک اس سے خاطر و تواضع سے پیش آتا ہے عقل آدمی اپنی عقل کے ذریعہ سے سب کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے اور ہزاروں دقائق و نکات کو عقل کی مدد سے حل کر سکتا ہے اور عقل خدا داد سے بڑے بڑے کام کر دکھاتا ہے حتیٰ سجاد و نقال نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کا رتبہ عطا فرمایا ہے صرف یہی سبب ہے کہ وہ عقل سے بہرہ ور ہے اور دیگر حیوانات اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ درندہ انسان پر ہی بہایم کا خطاب عاید ہو سکتا تھا کیونکہ سونا۔ جاگن۔ چلتا پھرتا۔ اور مٹنا۔ بیٹھنا وغیرہ اعمال جیسے انسان میں ہیں ویسے ہی ہر ایک حیوان

نیز عقل ایک قوت دماغی ہے اور دماغ دل کا خوشہ چین ہر بینی دماغ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دل کے طفیل ہے جب جھوٹ کا غبار دلمین ہر جاتا ہے تو دماغ ہی مکدر ہو جاتا ہے اور جب دماغ مکدر ہو تو عقل کا مکدر ہونا ایک برہمی امر ہے اسلئے کہ دماغ طرف ہے اور عقل - طرف اور طرف اور طرف میں مناسبت لازم ہے اگر جام صاف ہوگا تو پانی بھی جو اوسمیں ہر جا ویگا صاف ہیگا اگر جام گرد آلود ہوگا تو پانی بھی مکدر ہو جائیگا یہی حال عقل دماغ کا ہے شہوت حیوانی کے زیادہ سہتمال کرنے سے بھی عقل کو نقصان پہونچتا ہے کیونکہ اس سے دماغ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ عقل ایک دماغی قوت ہر اور جو خیر دماغ کے واسطے مضر ہے۔ عقل کے واسطے بطریق اولیٰ مضر ہے۔ بد معاملگی یعنی ذہن دا نکرنا مال لینا اور اسکی قیمت ادا کرنا لوگوں کا مال مفت کھانا وغیرہ قبولات کا عادی ہونا بنی عقل کو بہت کرتا ہے جس شخص کی عقل مغلوب ہوگی اوسکا ایمان بھی ٹھکانے نہوگا۔ لہذا ہم کو مناسبت کران سب امور قبضہ سے پرہیز کریں اور اون تدابیر کو عمل میں لاویں جس سے عقل کو ترقی ہو اور دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل ہو۔

م

جب ستم تابستانہیں تہارت آفتاب سے زمین جل بہن کر خاکستر ہو جاتی ہے اور خزان میرزا بادند کے جھونگوں سے درختوں کی شاخیں اپنے سبز سبز پتوں سے جدا ہو کر برہنہ ہو جاتی ہیں تو امد جل شانہ بارانِ رحمت نازل فرما کر زمین کو شاداب اور درختوں کو سرسبز و سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح بندے اپنے سمجھسون کو رحم سے شاد و خرم کر سکتے ہیں جسے ستم زدہ و آفت رسیدہ پر رحم کیا وہ ثمرہ زندگانی سے بہرہ ور ہوا۔ جسکے دل میں رحم ہوگا وہ بیکسوں اور یتیموں سے ہمدردی کریگا۔ بیارون کی دردناک آوازیں سنکر اُنکے علاج کی فکر کریگا۔ انسان کی تکلیف دیکھنے کا ستمل نہوگا۔ نفس بارہ کی خواہش پوری کرنے میں قلب قصابانہ کا مرتکب نہوگا جس طرح یہ دوسرے پر رحم کرتا ہے خدا اس پر رحم کریگا۔ ہر ایک انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ یتیم و ستم رسیدہ غریب سیکس بیار و فاقہ کش کی حالت پر رحم کرے۔ رحم

بدستور قایم رہتا ہے جس خزانہ میں سے کچھ نکال لین دہ ضرور کم ہو جائیگا مگر کتاب
ایسا خزانہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے جواہرات گرانیا نکال کر دل و دماغ
میں بہر لینے ہیں پھر بھی چون کا توں رہتا ہے۔ پس ہر ایک انسان کو لازم ہے کہ کتاب
کو اپنا رفیق و انیس بنا دے اور اپنے تمام افعال کی اس سے اصلاح کرے یہ ایسا رفیق
ہے کہ خاموش ہے اور نصیحت بھی کرتا ہے اس سے کبھی رنج نہیں پہنچتا جس وقت
چاہو الگ کر دو اور جب چاہو بلا لو اس سے خدا پرستی قومی بہرِ ردی ثنات استقلال
اور صبر کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ صبر انسان کو دشمنوں کی دشمنی کی تپش سے مثل جیہ
کی محفوظ رکھتا ہے صابر کے دشمن خود بخود مفلور ہو جاتے ہیں اِنَّ اللہَ مَعَ
الصَّابِرِیْنَ تحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صابر آدمی کسی مصیبت میں
اضطراب نہیں کرتا اور نہ اس کے دل میں غم آتا ہے وہ ہمیشہ بلا خیر فتنہ زندگی بسر کرتا ہی
اور آفات زمانہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کتبِ نبی سے انسان کے عقائد ٹھیک رہتے
ہیں مسموعات سے برہنہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے جس سے وہ تمام زمانہ کی نظر
میں معزز و مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح دنیا کی کتابوں کے
مطالعہ سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اسی طرح محقق کتابوں کے دیکھنے سے
نسق و منور پیدا ہوتا ہے ان سے پرہیز واجب ہے۔ اور کتبِ نبیات کے مطالعہ کا عادی

ہو جائے گا۔

روزِ حلال

اگرچہ نبی نفع انسان لباس و مکان کی بغیر بہا ایم کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے مگر
خوراک کے بغیر زندگی کا قیام طاقت بشری سے باہر ہے اگر کوئی عابدِ زاہد ہے تو
وہ بھی حوائجِ ضروری کے بغیر مطمئن نہیں رہ سکتا اسلئے ضرور ہو کہ کسی طریق سے
معاش کی تلاش کی جائے خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل معاش عطا فرمائی ہے
جس کے ذریعہ سے محنت و مشقت اور طریقہ حلال سے حصولِ روزی کی تدبیر عمل میں لا
سکتا ہے مگر بے اوقات انسان حصولِ معاش میں اکل حلال و صدق متعال کو

کتب نبی کا شوق جسکے دل میں بھر جاتا ہے اور ہر تمام افعال نیک و بد روشن ہو جاتے ہیں اور وہ روز بروز ایک گنج بے بہا اپنے سینہ میں جمع کرتا جاتا ہے۔ کتب نبی سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں اور اشتغالِ قصیدہ سے نفرت ہوتی ہے مگر کتابیں کثیر الاقسام ہیں اور انکے مطالعہ کا ثمرہ بھی جداگانہ ہے اگر اقسام کتب اور انکے فوائد معروض بیان میں لائے جائیں تو ایک قصہ درکار ہے مگر ہم چند اقسام اور انکے فوائد کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔

سب سے پہلے کتاب اللہ ہے جسکے مطالعہ سے انسان احکامِ الہی سے واقف ہوتا ہے اور ہدایت اختیار کرتا ہے اور گناہوں اور بد عادتوں سے پرہیز کرنے کا فکر ہو جاتا ہے رستی اور خدا پرستی کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے حق و باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے حلال و حرام میں فرق کرتا ہے اور بفضلِ خدا و اربعی میں نجات پاتا ہے۔ اسکے بعد کتبِ مآدہ ہیں انکے مطالعہ سے احکامِ الہی کی تشریح معلوم ہوتی ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے علم سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے یہ وہی نور ہے جسکی طرف اللہ جل جلالہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یُصَدِّقَ اللہَ عَلَیْکُمْ مِّنْ لِّسَانِکُمْ (اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسکو چاہتا ہے) یہی دونوں کتابیں ہیں جنکے مطالعہ سے صلاح و فلاح دارینِ تنصیر ہے۔ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے انسان اپنے گزشتہ زمانہ کے حالات و کمیکما غیرت پکڑتا ہے۔ علم ریاضی کی کتابوں کے مطالعہ سے قوتِ استزاک و لایل کلیات و جزئیات پیدا ہوتی ہے۔ جغرافیہ کی کتابیں آئینہ صفت تمام روئے زمین اور اسکے حالات کو پیش نظر کر دیتی ہیں صرف دیکھو کی کتابیں صحیح کلمات و جملے لکھنے اور بولنے کی ہدایت کرتی ہیں کتب طب کے دیکھنے سے انسان اپنی صحت جسمانی کے حالات دریافت کر سکتا ہے کتب اخلاق کے مطالعہ سے انسان اوصافِ حمیدہ سے متصف ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک علم کی کتابیں اپنی اپنی فوائد سے انسان کو مستفید کرتی ہیں۔ مطالعہ کتب سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ عالم و باغِ علما و حکماء اپنے معلومات لازوال و بے انتہا خزانے جو صندوقِ کتب میں جمع کیے گئے ہیں ان سے بلا مشقت انتفاعِ عظیم حاصل ہو سکتا ہے اور خزانہ

ملحوظ نہیں رکھنا گویا اپنے ہاتھوں نہ ہر بلا اہل بیتا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ اختصار کے ساتھ طریق حصول روزی و ارقام کسب خجاکرنا جائز ہے بیان کیے
 جائیں واضح ہو کہ کسب کئی قسم کے ہیں بعض حلال اور سبب ہیں اور بعض حرام اور
 گناہ۔ لہذا مناسب ہے کہ ہمیشہ میں امور شرعیہ کو ملحوظ رکھ کر مشغول ہوں۔ کسب کے
 معنی ہیں زرق و ثہو ہڈنا۔ اب معلوم کرنا چاہئے کہ کسب چاکوٹ کا اور براکوٹا افضل
 کسب خدا کی راہ میں محنت کرنا ہے۔ پھر تجارت پھر زراعت اور پھر دستکاری اور کسب
 فرض ہی ہے اور مستحب یہی اور سبب بھی اور حرام ہی فرض تو اس قدر ہے کہ کفایت
 کرے کسب کرنے والے کو اور اسکے اہل عیال کو اور ادا ہو اسکا فرض۔ اور مستحب زیادہ
 اس سے باین نیت کہ اسکے سبب قربا اور مساکین کی خبر گیری کرونگا۔ اور سبب ہے زیادہ
 کسب کرنا تجمل کی نیت سے۔ اور حرام ہے اس نیت سے کہ فخر و تکبر کے واسطے مال جمع
 کرونگا اگرچہ بیال حلال ہی ہو۔ کسب کر کے اپنے نفس اور اپنے عیال پر بغیر تنگی و سہرا
 کے خرچ کرے۔ جو کوئی کسب پر قادر ہو اسکو کسب کرنا لازم ہے اور جو قادر نہ ہو اسکو
 سوال کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کسب کرنے سے معذور ہو تو اسکا حال جاننے والے
 پر فرض ہے کہ اسکو کھلاے یا ایسے شخص سے سفارش کرے جو اسکو کھلا سکتا ہو
 اور بہتر کسب تجارت ہے جو مسلمانوں کے لئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور
 ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا محتاج لانے کا سبب ہو۔ جو باجر یہ نیت کریگا کہ
 مسلمانوں کی خدمت اور انکی حاجت روائی کرے تو اسکی تجارت حکم عبادت کا پیدا
 کرتی ہے۔ بعد ازان زراعت ہی جسمیں نیت بخیر ہو یعنی یہ نیت ہو کہ بندگان خدا اور
 جانور دن کے لئے قوت پیدا ہوگا۔ کسب کرنا ضروری ہے اگر اسکے ساتھ ہی حمت الہی
 پر اعتماد اور توکل قوی چاہئے۔ کسب ایک دوسرے پر چند ان فضیلت نہیں رکھتے مگر کتب
 افضل ہے جس میں علوم دینیہ احکام شرعیہ احوال انبیاء و بزرگان دین کی اشاعت ہو
 اسکے بعد اور حرنے جو تمدن قیام عالم سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً سماری بیلداری انشٹین
 اور چونا پکانا اور گئی تیل رولی وغیرہ فروخت کرنا تیل نکالنا سینا آٹا پسنا یہ سب کسب

دنیا و مال اسباب و اکساب (پیشے) کو بہانہ اور سببِ دوزی کا جانے اور سوائے
 مذاکے کسی کو رزاق نہ جانے وہ بے سبب بے کسب (کام) ہی دوزی ہو چکا ہے وَمَنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَرِزْقًا كَثِيرًا اور کام اور سبب میں مشغول ہونے کو بھی خدا کا امر جانے
 مگر فقط کسب ہی پر اعتماد نہ کرے بلکہ وعدہ الہی پر خاطر جمع رکھے اور یقین کرے کہ اگر کام نہ
 روزگار تو ہی خدا ہی تعالیٰ رزق پہونچا دیگا۔ یہی درجہ اولیٰ اور ضروری عام مسلمانوں کے
 ایمان کا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مَعِيَ صَبَّارِينَ اور اللہ پر بہرہ و سار و اگر
 تم ایمان والے۔ اس سے اعلیٰ درجہ تسلیم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام امور خدا
 اور اس کے علم کو سونپے اور کچھ ترہ و دوا کے دل میں نہ رہے اور یہ درجہ اولیاء اللہ کا ہے
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر بس چاہئے کہ بہرہ و سار گزین ہو
 کرنے والے۔ اور جانتا چاہئے کہ کام اور سبب تو کل کے منافی نہیں ہیں۔ منافی
 اصل کی ہستی کہ دل کا اعتماد فقط کام و سبب پر ہو اور اسکو شرک خفی کہتے ہیں پس جو
 اسب کرنے والا اور تاجر اور ملازم اعتماد دلی خدا پر رکھے اور اپنے فرائض موقوفہ کو بہانہ
 دقت اس علم الحاکمین سے ڈر کر جبکی عظمت اور کبریائی کے سامنے کسی کو بحال دم زدن
 نہیں ہے اور کرتا رہے تو ایسا شخص جبر متوکلون سے ہے۔ اور اگر عیال رکھتا ہو تو اسکو
 ترک کسب نہیں ہے بلکہ اپنے عیال کے واسطے ایک سال تک کا ذخیرہ اور اپنے نفس کے لئے
 بالیس در تک کا ذخیرہ رکھنا منافی توکل نہیں سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح بیماری کا
 علاج کرنا اور ضروری سامان مانند لباس فخر و وغیرہ کی رکھنا جو روزمرہ کام میں آتا ہو
 جائز ہے۔ لیکن اگر کچھ ذخیرہ رکھے اور سب کچھ ترک کرے اور اسکا دل اللہ تعالیٰ پر
 مطمئن ہو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اسکے لئے قوت یقینی قوی چاہئے۔ غرض جبکو ذخیرہ
 کرنے کے سوا فراغِ عبادت اور کسب حاصل نہ ہو اسکو ذخیرہ رکھنا افضل ہے۔

اصلاح ملک و خدمتِ رسم

ہمارے ملک میں رسم و رواج کا اس قدر سکڑ گیا ہے کہ ملکی رسومات کو بہتر

اور ہستیاءِ فراق کے ہاتھ۔ کسی چیز میں دماغِ فرب اور گھوٹ نہ کرے کہ اجرت
اوسکی حرام نہ ہوتی ہے اور اب تول میں کمی اور ضمنِ کمے قرآن شریف میں اس پر
غاب آئے ہیں وَلَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ اَلَّذِیْنَ اِذَا اُكْتُلُوا عَلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفَوْنَ
وَاِذَا اُكْتُلُوْهُمْ اَوْ قُتِلُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ اَنفُسَہُمْ ہاں ہر معاملہ لوگوں پر
جو لوگوں سے منس لینے کے وقت پورا اب لیتے ہیں اور جب لوگوں کو اب کر یا
تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ قیامت کے دن اوشمار
ہائیں گے۔ تجارتوں اور حرفوں میں بہت حریص ہونا چاہئے بلکہ جب بقدر کفایت
حاصل ہو جائے تو کارِ آخرت میں مشغول ہونا چاہئے۔

اس زمانہ میں اکثر لوگ حصولِ دولت کے لئے ناجائز طریق اختیار کرتے ہیں
بعض جو بڑے مقدمات کرتے ہیں اور جہوں کو ابھی دیتے ہیں بعض ملازمت پیشہ لوگ
حکام کی خاشادہ چالوسی کرتے ہیں اور رشوت دینے اور لینے کو عیب نہیں سمجھتے اور
دین دیا مان کہ طلبِ نفع کی تابع جانتے ہیں نماز چمکانہ اور جماعت جمعہ کا کچھ خیال
نہیں کرتے حالانکہ راشی و مرتشی دون گنگا زہین اور مدح و فساقِ فسق ہے اور ایسی نوکری
جسمیں ہر ہمت میں لازم آوے حرام ہے چہ جائے کہ فرائض و حیات کا ترک لازم
آوے ایسی نوکری سے احتراز لازم ہے جو آئینِ فطرت کے بالکل برخلاف ہو۔ خدا
رِزاقِ مطلق ہے۔ اگر طبیعت میں تذبذب ہو تو اسکا علاج یہ ہے کہ دفعِ تشویش و غم
کے لئے توکل اختیار کرے تاکہ روزی کا غم اس سے پرگندہ خاطر نہ کرے۔ اور توکل کے
یہ معنی ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو اپنے امور کا وکیل اور اپنی صلاح کا ضامن جانکر محض اسی
پر اعتماد اور بہرہ و سارے اور جانے کہ جو کچھ خدا نے قسمت کیا ہے وہ ہرگز فوت نہوگا
اور حکمِ الہی ہرگز سبیل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ خداوند تعالیٰ ہندوؤں
کی روزی کا ضامن ہے وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ رِزْقُهَا
نہیں کوئی چلنے والا وحیہ زمین کے مگر کہ اللہ ہی ہے رزق اور سکا۔ پس اگر اوسکے
اور ضمانت پر اعتبار نہ کرے تو بندگی اور ایمان ہوگا۔ ہر ایک شخص کو لازم ہے کہ

تغذیبِ اعتدال

انہی کو مقدم سمجھتے ہیں اور نہیں جاننے کہ صدقہ لینے کے کون مستحق ہیں وَاَتَى الْمَسْكِينِ عَلٰی حَيْثُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَاتَى السَّبِيلِ اور دو مال خدا کی محبت پر خوشیوں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو۔ یعنی اول اپنے اقربا کو پھر جو بچے یتیم ہوں اولی پرورش مقدم ہے۔ بعدہ مسکینوں کو۔ وہ مسکین وہ شخص ہے جو سوائے آذوقہ ایک وقت کے اور کچھ نہ رکھتا ہو یا مسافروں کو دودھ چکے پاس خرچ راہ موجود ہوں۔ اور ماسوائے اسکے جو لوگ کسب نہیں کر سکتے اور نیکو خیرات دینا بہتر ہے۔ تجربہ بشاہد ہے کہ اکثر نیک سیرت لوگ ایسے ہی ہیں جو بسبب تنگدستی کے فائدہ کشی میں اپنی گزران کرتے ہیں مگر زبانی سوال نہیں کرتے اور ایسوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پس متباد ہے کہ اول اپنے اقربا میں سے جو مستحق ہو اسے دیں۔ بعدہ جو اپنے محلہ میں محتاج ہو وہ کی خبر گیری کریں۔ یہ بھی رسم ہے کہ اکثر لوگ بعد مرنے کسی قریاء کے دنیا داروں اور ملاؤں کو کہانا کھلاتے ہیں جالیسوان برسی وغیرہ کرتے ہیں جو منشا بہ رسوم کفار ہے اور حرام ہے۔ اہمین شرعی حکم یوں ہے کہ خصوصیت کسی کھانے کی اور کسی دن کی نہیں تو اب کے پہنچانے میں جو اپنے مرنے کے ساتھ ایک مروت کرنا ہے۔ مال حلال کو بنام خدای جل علاہ استحقاق صدقہ پر بہ نیت ایصالِ ثواب صدقہ کر دینا پس ہے نقد ہو یا منس باطعام نچتہ۔ غرض کہ جسطرح اور جہاں حکم خدا کا ہو وہاں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اس کے صلہ میں خدا سے اجر پاویں۔

اختلاف

جہاں تک ہمارے معلومات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام جہاں میں ایسا کوئی ملک نہوگا کہ جہاں کے مذاہب ایک دوسرے کے منافی ہوں۔ اور جہاں کے باشندوں میں اختلاف طبائع ہو جہاں کی وضع اور قطع اور لباس و طرز معاشرت سب دیکھ ایک دوسرے سے بالکل نرالی اور انوکھی ہو۔ یہ بخوبی تو ہمارے ملک ہندوستان بھی بین بانی جانتا ہے۔ اسوجہ ملک اور قومی انصاف اور شہنشاہی ہمارے ملک میں نہ ہونڈے نہیں ملتی۔

فرض و واجب کے سمجھنے میں نماز روزہ زکوٰۃ اگر ادا نہ ہو تو اسکی کچھ پروا نہیں کرتے مگر ملکی رسومات سے ایک قدم باہر رکھنا انکے نزدیک خلاف تہذیب ہے حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات میں بھی رسوم کی پابندی میں ایسے مبتلا ہیں کہ حقداروں کی حق تلفی کا کچھ خیال نہیں کرتے اور مستحق نیک سیرت لیکن بے تکلف ہوا و سکو کھانا کھانا بھی عار سمجھتے ہیں اور جبکے ساتھ چند خدمتگار دنٹ گھوڑے اور مطرب ہوں اور تکلف لباس سے آراستہ اور زیورات سے سجا ہوا و تارک الصلوٰۃ ہوا و سکو دلی سمجھنے میں کو سون او سکی پیشوائی کو جاتے ہیں اور بڑی آرزو اللہ العالی سے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں خواہ اونکی دعوت میں اپنا تمام اثاثہ البیت بک جاوے مگر یہ تکلف کہانے کہلاتے ہیں نذرین دیتے ہیں اور جانتے نہیں کہ یہ محض دکا نداری ہے بلکہ یہ عقاد کہتے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ کے قدم کے میں سے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے حالانکہ ہر گاہ وہی جو شیت ایزدی میں ہے کم و بیش کرنے کا سیکو اختیار نہیں ایسے پر محض دھوکے کی ٹٹی ہیں ان سکاروں کے غیضے یہ یقین دلا کر کہ یہ بڑی دلی صاحب کرامت ہیں انکی دعا فوراً استجاب ہوتی ہے لوگوں کو بہندے میں پہناتے ہیں کسی زمانہ میں یہ بے نرس مگر وہ باہم شیر بنیان وصول کرتا تھا لیکن شکر ہے کہ علماء ربانین کی تعلیم کی برکت سے لوگوں کو کچھ کچھ سمجھ آگئی ہے اور نسبت سابق انکے مریدوں کا نمبر گشتا جاتا ہے ورنہ یہ سالانہ دھوہ میں جہلا کو لوٹ کر ہزاروں روپیہ لیجاتے تھے اکثر بے علم اجمل لوگ حسن عقیدت نہ کہلانے کو انکی پرستش پر مجبور ہوتے ہیں ایسے سکار پیروں کے مرید یہ خیال نہیں کرتے کہ جس حالت میں اونکے پیروں میں شجود لایٹ کا دعوے کرتے ہیں جاہل مطلق ہیں اور علم شریعت میں عام لوگوں سے بھی انکار تہ گشتا ہوا ہے تارک الصلوٰۃ دائم الخمر زنا کا میں اور رات دن تاج رنگ اور مسکرات و منہیات میں مشغول رہتے ہیں اور انکو صرف اپنے ہنر گون کی کرناما پر فخر ہے تو ان سے کیا کار کشائی ہو سکے گی ایسے پیروں کو نذرانہ دنیا فتنہ و فحش کا پتہ دیا کرتا ہے یہی حال اکثر ملاؤں کا ہے کہ شرک و بدعت و افعال شنیعہ کے مزکب ہوتے ہیں پھر بھی لوگ انکو مسجد و دن کے بنام بنا کر انکی افتد کرتے ہیں اور خیرات و صدقات میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی برحق کو چورگر شیطان کو اپنا پیشوا بنائے

زیور

انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جسکے وجود باوجود اور حسن و جمال ظاہری باطنی سے تمام دنیا کو زیبائیت ہے جو دہویں صدی میں اپنی اصلی خوبی سے گر کر اس قابل ہو گیا ہے کہ سونے اور چاندی وغیرہ کے زیورات اور دوسری مصنوعی آرائشوں سے اسکی زیب و زینت ہو گیا سونا اور چاندی انسان کی فطری قیمت سے بڑھ کر ہے کیا سونا اور چاندی اس قابل ہے کہ اسکے استعمال کے لئے انسانوں کے اعضا ناک کان وغیرہ بکشت چمیدے جاویں؟ یا محض آرائش کے لئے ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ گود کر اور زمین نیل یا تیر بہر دیا جائے؟ دانا جو انسان کا رتبہ پہچانتے ہیں اسکا جواب نفی میں دینگے اور حسی اثبات میں وحشی لاندہ بہرے را عجوبہ پرست قومیں سونے اور چاندی کی پرستش کرتی ہیں اور انکا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں دہاتین نسبت دوسری دہاتوں کی قیمتی ہیں اور انکی اونکے دونہیں بہت عظمت و وقعت ہے۔ بالخصوص جہلا مستورات تو سونے اور چاندی پر جان دیتی ہیں اور شبیر فالین لیجاتی ہیں نہ صرف عورتیں بلکہ مرد باضعیف الاعتقاد مردہی ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سونے کا ہاتھ سے صنایع جانا نہایت برا ہے بالضرور کوئی ضرر عظیم ہو جائیگا۔ معاذ اللہ گویا سونے کو تمام فوائد کا محافظ ٹھہرایا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بدعت مروج ہے کہ جب کوئی بچہ برس پور ہوتا ہے تو اسکے گلے میں کسی بزرگ کے نام کی ایک سنہلی چاندی کی ڈالی جاتی ہے اور گیارہ سال تک ایک ایک سنہلی ہر سال بڑھتی جاتی ہے اور جب یہ گیارہ پوری ہو جاتی ہیں تو انکو فروخت کر کے اس بزرگ کے نام کی نیاز کرتے ہیں اور ملاخون وغیرہ کو کھلاتے ہیں۔ اگر یہی رویہ فی سبیل اللہ خرچ کیا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ ہندوؤں کی قید لگانا صیح بدعت ماورگنہ ہے اور ہر ہر دن کی سنت ماننا اور اعتقاد رکھنا کہ وہ بچہ کی عمر کے محافظ ہیں سراسر شرک ہے۔ قطع اسکے عورتوں

دین میں اتنی سادہ عقیدہ اور عبادات اور رسم یا جو دین کے عقیدے اور عبادت اور رسم میں وقت یا جگہ یا وضع یا ہیئت یا گنتی کی قید اپنی طرف سے مقرر کرے وہ بدعت اور باطل ہے اور معلوم ہے کہ مثل اور نظیر کا دریافت کرنا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ مجتہد کا کام ہے سو اے مجتہد کے کسی نئی بات کو سنت میں داخل کہنا معتبر نہیں۔ جسے اس نے مانہ میں صاحب نظر اور بغیر ملکہ ناسخ و منسوخ کے استنباط مسائل کر لیتے ہیں اور اکثر غلطی میں پڑ جاتے ہیں فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتوں میں اچھی بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور برے باتوں میں برے بات محمد صلعم کی ہے۔ اور سب بڑے کاموں سے بڑا کام وہ ہے جو نیا ہے اور ہر نئی چیز گمراہی ہے یعنی سب گمراہی کا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے اسنے اگلے سب میں منسوخ کر کے لوگوں کی ہدایت کے لئے کناب قرآن مجید بھیجا اور جو باتیں نیا د آخرت میں آدمی کے کام کی تئیں بیان کر دیں اور ہر عمل کرو اور حدیث میں آیا ہے تَرَكْتُ فَيْدَكُمْ اَهْرَ مِنْ لَنْ تُضِلُّوا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ فرمایا آنحضرت صلعم نے جو دین میں سے تم میں جو چیزیں کہ ہرگز گمراہ نہ ہو گے جب تک مضبوط پکڑے دھو گے اور دو نون چیزوں کو ایک کتاب اللہ کی اور دوسری سنت رسول اللہ صلعم کی۔ یعنی آدمی عجب شکش میں گرفتار ہے دنیا اپنی طرف بلاتی ہے۔ والدین اپنے رویہ پر چلانا چاہتے ہیں اور حاکم اپنے قوانین پر اپنا اپنے طریقہ پر اور دست آشنا اپنی وضع پر اور جو رو اور اولاد اپنی مرضی کے موافق چاہتے ہیں اور انسان کو ان سب سے عاجز و کمزور ہیں پس اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں اور رسول اللہ صلعم نے حدیث شریف میں دنیا گمانے کے سباب اور والدین کی طاقت اور حاکم کی فرمانبرداری کی وضع اور استاد و پیر کی بیرونی کا طریق اور دست آشنا کی دستور دنیا سے گناہ ڈینگ اور جو رو لوگوں کے حقوق سب مفصل بیان کر دیے۔ بہر جب انسان قرآن و سنت کے رویہ اور طریق کو مضبوط پکڑے ہے جب تک گمراہ نہ ہو گا۔ یعنی ان سب کا کہنا اسی بات میں لانے جو کتاب سنت کے موافق ہو۔ اگر کوئی رسم یا کوئی کام خلاف حکم خدا و رسول ہو تو ہرگز نہ مانے۔ بڑی بے نصیبی ہے اسکی جو اللہ مادی مطلق اور

طرح کی سختیاں اور مصیبتیں اور ہڈا الین تاکہ دیکھے کہ آیا ممبر کہتے ہیں یا نہیں۔ پس باوجود اسکے انکو راضی برضا پایا۔ اور بہت کامل تھے علم میں یعنی تفسیر اور حدیث اور فقہ اور قرأت اور مصروف میں کامل تھے اور اللہ تعالیٰ نے انکو فہم رسا اور غور عالی عطا فرمایا تا جاوہرون کو حاصل ہونا مشکل ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ بہت نہ تھے تکلف میں یعنی عمل کرنے میں تکلف نہ کہتے تھے۔ پس وہ کہیں چلتے تھے ننگے پاؤں اور نماز پڑھتے تھے زمین پر اور کہتے تھے ہر طرح کے برتن میں یعنی مٹی اور لکڑی وغیرہ کے باسن میں اور پی لیتے جو ٹا آپس کے لوگوں کا اور ایسا ہی حال علم کا تھا کہ نہ کلام کرتے اور سین مگر جو ضرورت ہوتا اور جو مسئلہ سنانے کہہ دیتے کہ ہم نہیں جانتے خواہ مخواہ تکلف کو تقریر میں نہ گھڑتے اور پیرتے فتویٰ اپنے نفسوں سے یعنی اپنے سے زیادہ علم والے کے حوالے کرتے کہ اس سے بوجہ لو اور وہ جانتے اس با پس جوادوں سے زیادہ علم رکھتا اور ایسا ہی حال قرأت میں تھا کہ پڑھتے تھے قرآن جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بھون پر راگ راگنی وغیرہ میں نہ پڑھتے تھے اور اسی طرح احوال باطن میں بے تکلف تھے کہ وہ رقص نہ کرتے تھے یعنی حال نہ لاتے تھے اور نہ ہوا کرتے تھے اور نہ گر کر پڑتے تھے اور نہ سر جھکاتے تھے یعنی حال لانے میں اور نہ مع ہوتے تھے واسطے راگ اور مرا میں کے جیسا کہ ہمارے وقت کے اکثر لوگوں کا حال ہے اور نہ حلقہ بنانا کراہت ہے واسطے ذکر جہر کے مساجد میں اور نہ اپنے گہر و نہیں بلکہ فرد تن بطور فرش کے بچے رہتے اور ارواح میں انکی سیر کرتیں۔ جن سے ہر طہر میں ملے سمیٹے ساتھ خلق کے اور باطن میں متوجہ تھے طرف حق کی اور ہنستے جو کچھ سیر ہوتا انکو قسم صرف اور سوت اور کتان سے اور نہ سفید تھے ساتھ پہنے گدڑی وغیرہ کے بالکل ٹھیکر اور لہاتے جو میا ہوتا ہم حلال اور مہرہ دار سے یعنی پرہیز کرتے گوشت اور دودھ اور میوہ وغیرہ سے اور سب یہ باتیں حاصل ہوتی تھیں بسبب تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ربی کامل و مکمل تھے جیسا کہ فرمایا ہے اَدَّبَنِي رَبِّي فَأَخَسَّنْ تَأْجِيْبِي یعنی ادب سکھایا مجھے میرے رب نے پس اچھا ادب سکھایا مجھ کو ہر اس سے جیسے کہ متابعت انکی کرو اور محبت انکی رکھو

کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ دونوں کانوں کو چپہ چپہ کر چھپنی کر دیتی ہیں بالیون کے لالچ سے ایک ایک کان میں دس دس گیارہ گیارہ چپہ کر لیتی ہیں ناک میں ہی تین چپہ ہوتے ہیں تاکہ نہتہ کے ساتھ اسکی خالہ اور سانی بلاق اور لونگ بھی ہوں۔ بہر بدن کے تمام اعضا سونے چاندی سے جکڑ لئے جاتے ہیں۔ خدا نے تو انسان کو آزاد حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ مگر انسان نے اسکو مصنوعی تکلفات و بدعات کے زندان میں اسیر کر دیا۔ پھر دانتوں کا ریتنا ہاتھوں میں نیل گودنا پیشانی کے بال چٹنا وغیرہ قسم کے فسق و فجور اور کثرت خرافات میں مبتلا رہنا مردوں کو زنا نہ اور عورتوں کو مردانہ لباس پہننا چاند سورج اور پتھر دن کا پوجنا اعضا اور حواس خمسہ کو ایسے کاموں میں صرف کرنا جسمیں خدا کی تعالیٰ کی قربت نہو۔ علیٰ ہذا القیاس سر کے بالوں میں زینت اور حسن کے لئے دوسرے بالوں کا ملانا خدا کی نافرمانی کرنا اور کفر و شرک کا مرتکب ہونا یہ بھی فطرت خداوندی کا متغیر کرنا ہے کیونکہ انسان پیدا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان لائے اور اسکی اطاعت کرے۔ ماسوا اسکے لڑکوں کو بھی زیور پہنایا جاتا ہے جسکے صلہ میں صد ہا جانیں ضائع ہو چکی ہیں باوجود اسکے زیور پرست لوگ اپنے بچوں کو زیور پہنانے سے باز نہیں رہتے۔ زیور میں ایک اور بھی نقصان ہے کہ اسکے بچوں میں بہر صورت وہ پہرے کے بارہ اندرہ جاتے ہیں۔ بیشک چاندی سونے کا استعمال استوراً کو جائز ہے مگر نہ اسطرح جیسے کہ جبلا قومیں زیور کے پہننے میں مبالغہ کرتی ہیں بلکہ اسکا استعمال اسی طرح ہونا چاہئے جیسا کہ ملک عربستان میں ہوتا ہے کہ سستورات صرف گلے میں سبک زیور پہنتی ہیں ناک کان نہیں چھداتیں۔

صراط المستقیم

طالب حق کو چاہئے کہ پیروی کرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جو ایمان کامل کہتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَرْضَىٰ اللَّهُ مَحَلًّا** یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے پسند ہے۔ یعنی یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے ایمان کیا اللہ نے انکے دلوں کا واسطو تقویٰ کے معنی

کہ مراتب سلوک کے تین ہیں شریعت طریقت حقیقت اور جاننا چاہئے کہ انسان
 میں بھی تین چیزیں موجود ہیں قلب روح انسانی یا نفس نامیہ اور سر قلب جو روح
 حیوانی اور نفس نامیہ کے درمیان ایک لطیف واسطہ ہے اسکا کام نگہداشت و سرپرستی
 ہے اور روح کا کام حفاظت طریقت ہے اور سر جو عالم اسرار و خفیات کا ایک عجیب لطیف
 ہے اور روح کی مانند اسکی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا اسپر حقیقت کے غوامض و
 اسرار منکشف ہوتے ہیں ان مشاہدات کی کیفیت بھی سوائے اس شخص کے کوئی نہیں
 جانتا چہرہ یہ وارد ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیان میں نہیں آسکتے جس شخص کو تنہا ہو کہ
 اسرار طریقت و غوامض حقیقت اور سر منکشف ہوں اسکو لازم ہے کہ شریعت کی
 پابندی اختیار کرے اور ادا مرد و نواہی شرعی بجالا دے کیونکہ مومن اگرچہ کنیسا ہی
 بلند مرتبہ ہو جاوے اور ولایت کے رتبہ کو بھی پہنچ جاوے ہرگز نہیں ساقط ہو سکتیں
 وہ عبادتیں جو فرض ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے
 کہ جبکو ولایت کا رتبہ حاصل ہو گیا وہ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو گیا وہ بھلا
 ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے عبادت ساقط نہیں ہوئی تو اولیاء کی کیا حیثیت ہے
 حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ رتبہ ہے کہ صرف ایک نبی سلام و اولیاء اولین و آخرین
 سے افضل و اعلیٰ ہے اور عبادت تو اسوجہ سے واجب ہوئی ہے کہ حق عبودیت بندہ کی
 طرف سے اور حق شکر منعم علیہ کی طرف سے ادا ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی ولی اپنی ولایت
 کے سبب عبودیت کی حد سے خارج نہیں ہوا اور نہ وہ منعم علیہ ہونے کی حد سے نکل گیا
 ہے جب تک عبودیت اور نعمت باقی ہے عبادت بھی باقی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ
 فضل الانبیاء اسقدر نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ آگے دو لون باؤن مبارک توڑ
 ہو گئے تھے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یغیر لک الله ما تقدم من ذنباک
 و ما تأخر یعنی بخش دے اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ۔ ہر آپ کیوں بقدر
 شفقت و مہلتے ہیں تو فرمایا کیا میں اپنے تین عہد شکر ثابت نہ کروں انحضرت
 صلعم کی یہ عبادت جس سے قدم مبارک متورم ہو گئے تھے نافذ تھی بفریضہ

اور اخلاق اذنیہ سے سیکھو۔ اس حدیث سے فضیلت اور مکمل صحابہ کا ثابت ہوتا ہے کہ تمام غلائق میں جب یہ فضل تھے اور کمال استعداد ہدایت قبول کرنے کی کہنے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے انکو پسند فرمایا۔ اور آثار میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر فرمائی تمام نبیوں کے دلوں پر پایا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک تر اور روشن تر پس رکھا نور نبوت کا اوسمین اور پایا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو بہت صاف اور لائق تر پس اختیار کیا اور انکو نبی صاحب کی صحبت کے لئے۔ اور یہ بات تو خود ظاہر ہے کہ جو بزرگ متبع سنت تھے انکی صحبت میں مرید خدمت کر کے کس کس درجہ کو پہنچے ہیں پس جو کوئی متابعت کرے گا اور انکی وہی منزل مقصود کو پہنچے گا۔ مرید کو چاہئے کہ بے تلاش کے کسیکو پرہیز نہ لائے۔ کم سے کم اتنا کہ ہونا چاہئے کہ عقیدہ صحیح رکھتا ہو اور اس راہ و طریقہ سے آگاہ ہو اور ظاہر و باطنی شریعت کے ہو۔

عقاید تصوف

مراتب سلوک میں سے سب سے پہلا مرتبہ شریعت ہے۔ طالب حق کو لازم ہے کہ پہلے شرعی شریعت پر موطعت کرے اور محافظت شریعت میں جدوجہد بلیغ عمل میں لائے جیسا کہ آج میں حی الوسع کو کشش کرے اور اسکا غم و ہمت بھی طبع ہوگی تو اسے حقوق شریعت کی برکت اور عالی ہستی کے ثمرہ سے اسکو طریقت کی روشنی نظر آنے لگے گی۔ اور جب طریقت کے حقوق بخوبی ادا کرے گا تو اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ اسکے دل سے پردہ غفلت کا اوٹھا دے گا اور مکاشفات حقیقت اور سہرہ کشف ہونگے۔ شریعت معاملات کی حفاظت و نگہداشت کا نام ہے۔ اور طریقت خصال ذمیہ سے دل کو پاک کرنے کا نام ہے مثلاً لباس و بدن کو ظاہری نجاست پاک رکھنا شریعت ہے اور دل کو کہ درت بشریت سے صاف رکھنا حقیقت ہے۔ اولیاء کرام رب کے پیسے مریدوں کو شریعت کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر جو کوئی علوم ہمت سے انکشاف حقائق کا شائق ہوتا ہے وہ طریقت کی راہ اختیار کرتا ہے اور عوام سے نکل کر خواص میں داخل ہوتا ہے۔ اب معلوم کرنا چاہئے

تلاوت اور صلوة وغیرہ میں منضبط رہیں یعنی انہیں سے ہر ایک کو اپنے وقت معینہ پر بلانا ہے اور اگر ان مگر ان سب اعمال میں ہمیت خاطر و حضور دل شرط ہے۔ اور دوسری قلب و نفس سے تعلق رکھتی ہے اور وہ نفس کو اپنے محبوب کی جانب مشغول کرنا اور اس کی طرف مائلی توجہ کرنا اور دل کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ اور جب سالک کو دام اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور ظاہر باطن اور سبکی جانب توجہ کر دیتا ہے اور کب وقت اس کے خالی نہیں رہتا اور یہ صفت اس کے قلب و نفس و عقل میں ملجاتی ہے تو اس پر غور کرنے کی اس کو ہر وقت عادت ہو جاتی ہے اس وقت اس پر گونا گون مکاشفات و انواع و اقسام مشاہدات منکشف ہوتے ہیں خود آدم عبودیت کے درست ہو جانے پر تینوں فروع یعنی شریعت و طریقت و حقیقت کے موافق مقامات و مشاہدات ظہور میں آئے لگین گئے اور یہ تین ہو گا کہ شریعت میں طریقت کے اور طریقت میں حقیقت کے۔ البتہ سالک ایک منزل میں دوسری منزل کے مکاشفات کے واسطے مستعد و آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک منزل میں اگر دوسری منزل کے مکاشفات کم و بیش اثر نہ ہو اور یکایک دوسری منزل میں نقل کر جائے تو طبیعت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس واسطے پہر کامل ایک منزل کے اخیر میں دوسری منزل کے اذکار و مشغلات کی ہدایت کرتا ہے تاکہ مرید میں اس کا اثر قبول کرنے کی استعداد و قابلیت پیدا ہو جائے جن لوگوں کا ظاہر شریعت کے موافق عمل نہیں اور ہکا باطن ہی آداب طریقت سے محروم ہے۔ اگر ان کے ماتھے سے خوارق عادت ظہور میں آدین تو مکروہ و استدراج کے قسم سے ہونگے نہ دلالت و کرامات کی جہت سے۔ بیان مذکورہ بالا سے ثابت ہو گیا کہ شریعت کے بغیر طریقت سے لا حاصل ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طریقت و حقیقت پر شریعت مقدم ہے۔ طالب حق کو چاہئے کہ اول شریعت کی پابندی اختیار کرے۔ پھر اگر اس کی بہت عالی ہو تو تعلیم روحانی کے لئے کسی نیک پیر یا ساقی و صابری بزرگ کے ماتھے پر سمیت توجہ کر کے عبادت مسنون میں جہد و جد کوشش فرمائے کہ اللہ کے لئے کفایت حاصل ہو کہ لکھنؤ میں جو تم بنانا تو تم لوہہ لو یا درکنے والوں سے

باد صلیک آپ خاتم النبیینؐ پر ہی عبادت میں ایسے مشغول ہوتے تھے تو دور مرن
کی کیا حقیقت ہے کہ وہ فرض کو بھی غیر ضروری خیال کریں اور شریعت کے یہ معنی ہیں
کہ ہمیشہ اپنے اور عبادت لازم کے مگر عبادت میں دوسروں کا محاذ ضروری ہے ایک یہ کہ
عبادت خاص الہی کے واسطے کی جلسے حضور قلب و خشوع سے اور دوسرا یہ کہ
سوائی سنت کے ہو اور حقیقت کے یہ پیشی ہیں کہ ہر وقت ربوبیت کے مشاہدہ میں ہے
اور جو حقیقت ایسی ہوگی کہ اگر آدمیں شریعت کی پابندی نہ تو وہ نامقبول ہے۔ اور شریعت
کہ جو احکام پیغمبرؐ کی معرفت نکلے گئے ہیں انکو بجا لاؤ۔ اور صوفیہ کرام کا قول ہے
کہ عابد صادق وہ ہے جو بال برابر ہی رسول اللہؐ کی متابعت سے تعلق نہ کرے اور جو
شخص متابعت میں بڑا ہو اور وہی عالی تہہ ہوگا۔ سالک ہر چند عبادت و بند اختیار
کرے جب تک متبع سنت نہ ہوگا حقیقت کے رتبہ کو نہ پہونچے گا۔ اور یہ بات حاصل نہیں
ہو سکتی جب تک کہ فضل الہی شامل حال نہ ہو نیز عارف محقق بالی برابر ہی شریعت سے تجاوز
نہیں کرتا اور سکی تمام عمر عبادت و اتباع سنت نبویؐ میں گزر جاتی ہے اور جس شخص کو
معرفت بیشتر ہوگی اور سکا عجز و نیاز بھی بیشتر ہوگا۔ دیکھئے سرور انبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو جمال و کمال میں وہ رتبہ حاصل تھا جو کسی متغرب نبی مرسل کو حاصل نہیں ہوا ہوا ہوا
اسکے ادا سے فرضیہ کے بعد اکثر اوقات نوافل عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ غرض کہ
عابد و عارف وہ ہے جو بال برابر ہی اتباع شریعت سے انحراف نہ کرے اور ایسا کوئی امر
اور اس سے ظہور میں نہ آوے جو خلاف مرضی خدا اور رسول کے ہو جو سالک دعویٰ معرفت
الہی کا کرے اور مذکورہ بالا اوصاف سے معرا ہو وہ مدعی کذاب ہے۔ شریعت سے مراد
چند افعال شنیع کا ترک کرنا اور چند افعال حسنہ کا اختیار کرنا جنکی تشریح کتب فقہیہ میں
ہی موجود ہے اور طریقت سے مراد ہے تہذیب اخلاق یعنی اوصاف میرہ جو کر کے ادنیٰ جگہ
اوصاف حمیدہ کا قایم کرنا۔

تشریح عبودیت

عبودیت دو قسم ہے ایک جہان سے تعلق رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اللہ کو

الکتاب

بہت جلد حقیقت اور ہر منکشف ہو سکتی ہے کیونکہ جبکہ مشہور و معروف اور نامی گرامی مشائخ و صوفیہ گزرسے ہیں بجز معدود چند سبک فضائل متبحر و یگانہ عصر تھے تفسیر حدیث و فقہ و اصولی وغیرہ علوم متعارفہ میں مستند تھے۔ اس جوڑی سی کتاب میں مفصل حالات اہل طریقت کے قلمبند کرنے ممکن نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب خاص ایک علیحدہ رسالہ تصنیف کرنے کا ارادہ ہے وباللہ التوفیق۔

موجودہ حالت مسلمانان ہند

ہماری قوم کی موجودہ حالت یہیں اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس مسئلہ درالنگیز وقت خیر پر بحث کریں اور عوام کو کچھ اپنی سائنیں اسوقت جس کیفیت میں ہم اور ہماری قوم مبتلا ہے یہ ہماری اوس بیوقوفی اور غفلت کا نتیجہ ہے جسے ہمیں سبب ہستی کوتاہ بینی اور سستی وغیرہ خرابیوں کے گہرے دریا میں ڈبوایا اور ہمیں اتنی ذاتی کوشش کے استعمال سے بالکل محروم و بیکار کر دیا۔ اس سوال کے حل کرنے میں یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کے آغاز سے سات سو برس تک ہماری قوم میں علوم و فنون کی ہر ایک شاخ میں ایسی عمدہ ترقی ہوئی کہ دنیا کی ساری قوموں میں بہت ہی سہرا دار علی درجہ کی ترقیت یافتہ اور شایستہ قوم کہلاتی تھی اور آجکل جو غیر قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ہم مسلمانوں سے بیشتر اکتساب علوم و فنون کیا ہے اور بعد اوس نہانہ مغرور و مغرور کے ہم میں کاپلی اور سستی کی ایسی بیماری پھیلی کہ بعض ملکوں میں ہماری ایجاد اور ترقی کی قوت کو روز بروز زوال ہونا شروع ہوا اور خصوصاً ہندوستان میں تو ایسے جہل اور ناترقیت پختہ ہوئے کہ ارکان اسلامی سے ہی بے خبر ہو گئے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان فرض و عبادت کے پابند تھے اور اپنی خواہشوں پر احکام شرعیہ کو ترجیح دیتے تھے اور فی زمانہ ہوا نفس کے تابع ہیں اور ہکموادیں حالت برہمی تنبیہ نہیں ہوئی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ بلکہ ہمیں اپنی حالت تفسیر کو اس طرح جاننا چاہئے کہ اوایل میں جو ہماری ترقی کا ابتدائی زمانہ تھا ہم نے اپنی ذاتی کوشش سے اپنے عقیدے ایسا لائیں و خالق بنایا کہ ہر طرح سے عذر

اس واسطے مجتہد و عالم و فقیہ اور مولوی اور مفتی سے مسئلہ شریعت کا اور عروت
 قطب الی مشائخ سے مسئلہ طریقت کا دریافت کر لے مگر ان کو حاکم شریعت کا نہ جانے
 اور جانتا چاہئے کہ علم تفسیر و حدیث اشرف علوم ہیں کہ اصل و ماخذ ہے علم شریعت و
 طریقت یعنی مفاید و فقہ و تصوف کا جس کے عمل پر نجات موقوف ہے۔ اور پیر و مرید
 جو وظائف اپنے مربیہ تلقین کرتے ہیں اس سے غرض اصل یہی ہوتی ہے کہ دل اور جسم
 اور روح درست ہو کر وہ جان اپنا مولیٰ حقیقی کی جانب کریں تاکہ جس کے واسطے یہ
 (انسان) دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کی طرف لگ جائے اور ان چیزوں کا کرنا
 اس پر آسان ہو جاوے جو مقصود خاص میں اس واسطے اولیائے کرام نے اسکے
 حصول کے لئے وظائف کی لڑائی ڈالی ہے۔ اور یہ وظائف ایسے نہیں جنہیں کوئی احتیاط
 کرنی پڑے یا کسی جلالی و جمالی کی ضرورت ہو بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
 طریق پر چلنا ہے۔ اس واسطے جو مشائخ متبع سنت ہیں، مجلس عرس اور سیلو نہیں
 شامل ہونا اور قبروں پر مراقبہ کرنا اور آگ سنا بالکل حرام جانتے ہیں اور ان کا عمل
 اس پر ہے۔ اگر حیرانی و پریشانی یا عین تو قبرستان میں جائیں اور مردوں کے حال سے عبرت
 اور ثبات میں درموت کو یاد کریں۔ یہ اہل فہم سے استدرا کر لے کا طریقہ ہے۔ مشائخ مجتہد
 مکاروں کی طرح لوگوں سے اپنی تعظیم نہیں چاہتے اور نہ اپنے خاندان پر فخر کرتے
 ہیں بلکہ بقدر ان کو معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ خدا سے زیادہ ڈرتے ہیں۔
 اہل تصوف کا قول ہے کہ صدیق وہ ہے جو بال برابر آنحضرتؐ کی متابعت سے متخلف نہ کرے
 جو شخص متابعت میں بڑا ہوا ہو گا وہی زیادہ تر عالی رتبہ ہو گا۔ سالک ہر چند عبادت
 زہد اختیار کرے جتنک متبع سنت نہ ہو گا حقیقت کے رتبہ کو نہ پہنچے گا کیونکہ شریعت
 میں حقیقت ہے۔ مگر یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جتنک کہ فضل الہی شامل حال ہو
 اور علامت فضل الہی کی یہ ہے کہ عابد آنحضرتؐ اور ان کے اصحاب کے طریق کے
 مطابق ہو اور اس کی تمام عمر عبادت و اتباع سنت نبوی میں گزرے۔

اگر علما تحصیل علوم ستارہ کے بعد نزکیہ نفس و نصیب باطن کی طرف متوجہ ہوں تو

سبب ہی مستقل ہوتا جا رہے اکثر ہاجن جو علم سے بالکل بے بہرہ ہیں وہ سمجھتے ہیں لیکن اس دولت کے سبب سے کوئی عزت نہیں کرتا۔ انکی دولت کی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کانٹون کا ایک گلدستہ ہے جس میں کوئی پھول نہیں یا ریت کا ایک میدان ہے جس میں کوئی سایہ دار درخت نہیں۔ برخلاف اسکے علم ایک ایسی چیز ہے جسکی دولت لازماً ہے مثل تو انگریز بہتر ذہال۔ بزرگی بے عقل ست۔ بساں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جسکی عزت ہر شخص کرتا ہے۔ علم سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں افعال نیکہ بہ کی تیز ہوتی ہے۔ ہماری دینی و دنیوی ترقی کا ذریعہ ہے۔ عالم باعمل کی عزت ہر انسان کرتا ہے۔ غربت میں ہی عالم کی عزت لوگوں کے دلوں سے نہیں جاتی۔ جس قوم نے عزت پائی ہے علم کی بدولت پائی ہے۔ دیکھو جب ہندوستان میں بے علمی کا دور شروع ہوا تو انہیں جہالت جانی اور حمیت قومی جانی تھی اور فرض و عیب کی پابندی نہ رہی۔ آخر زوال کا زمانہ آگیا۔ مگر افسوس کہ اس زمانہ میں ہم نے عزت کے معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ آرائش ممنوعات سے ملبس ہو کر مسند یا کرسی پر بیٹھیں۔ دو چار خدمتگار سامنے کھڑے ہوں۔ حضور جنا بجالی۔ سرکار وغیرہ کی چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ امرا اپنے خدام سے اور بعض شاہنشاہ اپنے حیدروں سے اسی تنظیم کرواتے ہیں جو نسلیت اسلامیہ میں سرسری منع ہے اور بعض اپنے نام عزت و فخر کے لئے سید۔ شیخ۔ خان وغیرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ نہیں ایسا کرنا ہماری سزا غلطی ہے۔ ہمیں عزت کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ نے اعتقاد ایک فصدی چشمہ ہے جسے کوئی خسر و خاشاک روک نہیں سکتا۔ وہ ایک روشن آفتاب کی مانند ہے جسکی نورانی شعاعوں کو کوئی شہرہ چشم بند نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے کمالات و صفات نے ہمارے کانتیو و فخر ہے۔ انسان کے عمدہ خیالات اور اچھی باتیں اور اچھے اعمال اور خدا پرستی عزت کو ایسا کہنہ پہنچا لیتے ہیں جیسا کہ متقاطیس آہن کو۔

سبب ہی مستقل ہوتا جا رہے اکثر ہاجن جو علم سے بالکل بے بہرہ ہیں وہ سمجھتے ہیں لیکن اس دولت کے سبب سے کوئی عزت نہیں کرتا۔ انکی دولت کی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کانٹون کا ایک گلدستہ ہے جس میں کوئی پھول نہیں یا ریت کا ایک میدان ہے جس میں کوئی سایہ دار درخت نہیں۔ برخلاف اسکے علم ایک ایسی چیز ہے جسکی دولت لازماً ہے مثل تو انگریز بہتر ذہال۔ بزرگی بے عقل ست۔ بساں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جسکی عزت ہر شخص کرتا ہے۔ علم سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں افعال نیکہ بہ کی تیز ہوتی ہے۔ ہماری دینی و دنیوی ترقی کا ذریعہ ہے۔ عالم باعمل کی عزت ہر انسان کرتا ہے۔ غربت میں ہی عالم کی عزت لوگوں کے دلوں سے نہیں جاتی۔ جس قوم نے عزت پائی ہے علم کی بدولت پائی ہے۔ دیکھو جب ہندوستان میں بے علمی کا دور شروع ہوا تو انہیں جہالت جانی اور حمیت قومی جانی تھی اور فرض و عیب کی پابندی نہ رہی۔ آخر زوال کا زمانہ آگیا۔ مگر افسوس کہ اس زمانہ میں ہم نے عزت کے معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ آرائش ممنوعات سے ملبس ہو کر مسند یا کرسی پر بیٹھیں۔ دو چار خدمتگار سامنے کھڑے ہوں۔ حضور جنا بجالی۔ سرکار وغیرہ کی چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ امرا اپنے خدام سے اور بعض شاہنشاہ اپنے حیدروں سے اسی تنظیم کرواتے ہیں جو نسلیت اسلامیہ میں سرسری منع ہے اور بعض اپنے نام عزت و فخر کے لئے سید۔ شیخ۔ خان وغیرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ نہیں ایسا کرنا ہماری سزا غلطی ہے۔ ہمیں عزت کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ نے اعتقاد ایک فصدی چشمہ ہے جسے کوئی خسر و خاشاک روک نہیں سکتا۔ وہ ایک روشن آفتاب کی مانند ہے جسکی نورانی شعاعوں کو کوئی شہرہ چشم بند نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے کمالات و صفات نے ہمارے کانتیو و فخر ہے۔ انسان کے عمدہ خیالات اور اچھی باتیں اور اچھے اعمال اور خدا پرستی عزت کو ایسا کہنہ پہنچا لیتے ہیں جیسا کہ متقاطیس آہن کو۔

خواہ

ای عزیز خوب یاد رکھو اور ذہن نشین کر لو کہ نیک آدمی کسی سے اپنی عزت و ہندگی کا نہیں ہوتا۔ لیکن خود بخود لوگ اسکی توقیر و حرمت کرتے ہیں اسلئے کہ انسان کی

چیز کے حاصل کرنے کے لئے مستحق بنا رکھا تھا کہ جبکہ محمدی سلطنت کے متعلق تھے وہ ہمارے ہی ہاتھ میں تھے۔ ہماری قوم میں اس وقت وہ عزت اور لیاقت اور قابلیت تھی کہ ہمارے ان کمالات پر وہ فضائل پر دوسری قومیں شک کرتی تھیں۔ تمام نقلی و عقلی علوم جو اوس زمانہ میں مروج تھے اول سے کامل طور پر واقف تھے۔ ہمارے عالموں کی یہ حالت تھی کہ اگر اس وقت کے عالموں سے مقابلہ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گا۔ افسوس کہ دوسری قوموں نے ہمارے دیکھ کر اپنی بڑی حالت کو زمانہ کے موافق بنانے میں کوشش کر کے کامیابی حاصل کی اور مسلمانان ہند نے دن بدن اپنی کمالی و غفلت میں ترقی کرنی شروع کی۔ اگر مسلمانان ہند میں کسی نے اس طرف توجہ کی تو فرائض اسلام کے ساتھ کچھ تعلق نہ رکھا۔ خاصہ دہریہ، نیچری اور لمحدہ بنگیا۔ اس حالت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا حال ایکدم منقلب ہو گیا اور معاملہ منعکس ہو گیا۔ حاکم تھے محکوم بن گئے۔ دہشت تھے مغلس ہو گئے۔ عالم تھے جاہل ہو گئے۔ متدین تھے بیدین اور تارک موم و صلوة ہو گئے۔ افسوس صد افسوس۔ ترقی کرنا تو الگ، مگر اپنی پہلی لیاقت علمی کے قائم رکھنے میں بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کیسے بڑے بڑے عالم صاحب ہمت و ادب تھے۔ اور اب یہہ تنزل کہ جو حضرات ان کی جگہ پر ہیں وہ نام کے مولوی اور خطاب کے مشائخ ہیں اور اس وقت سیکرٹون ایسے نکلیں گے جنہیں خود تو لیاقت اور بزرگی حاصل نہیں مگر مخمسر خاندان کا دم بہرتے ہیں اپنے تئیں بہتر اور لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور خیال نہیں کرتے

پس رنج بابتان مثبت   خاندان ہبوطش کم شد

کیا یہ ہماری حالت رونے کے قابل نہیں کیا ہمارے اس حال پر ملامت کرنا زیادہ تر یہاں تک کہ ہم انسان نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی کم لیاقتی پرافسوس نہ ہو۔ ہمیں یہاں تک کہ وہ نہیں نشین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں دو چیزیں انسان کی عزت کا باعث ہوتی ہیں اول علم جس سے دین دنیا کا نفع ہو۔ دوم دولت لیکن اصل عزت علم سے حاصل ہوتی ہے دولت سے نہیں اس لئے کہ دولت بے ثبات چیز ہے اس کو بقا نہیں اور فی الحقیقت کسی ذاتی صفت کا موجب نہیں ہو سکتی عزت بڑا ایک صفت مستقل ہے جبکہ اگر

اور اسباب پر موقوف ہیں کسی کی تربیت پر موقوف نہیں۔ لیکن انسان کا بچہ بغیر تربیت و ارشاد کی تعلیم کے اپنے اعضا کو بھی استعمال کرنا نہیں سیکتا اور اسکی عقل ہی ابتدا سے حیوانی طبیعت کی طرح کامل نہیں ہوتی۔ غرض انسان قوت جسمانی اور عقل کا مادہ اپنی خلقت میں رکھتا ہے لیکن ان دونوں کو قوت سے فعل میں لانے کے لئے تعلیم کا محتاج ہے جب انسان اپنے اعضا اور عقل کو اپنا فائدہ حاصل کرنے اور مضرت سے بچنے کے لئے استعمال کرنے کے لائق ہو جاتا ہے اور قوت آزادی کا مستحق اور اپنے افعال (نیک و بد) کا جوابدہ خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے حیوانات کے حوائج محدود ہیں ویسے ہی اونکا نظام جسمانی بھی محدود ہے جو انکے حوائج رفع کرنے کا کافی آگ ہے۔ مگر انسان کے حوائج بچہ ہیں اور انکے رفع کرنے کے لئے جو عقل عطا کی گئی ہے وہ بھی بچہ ہے۔ اور چونکہ مساوات ہمیشہ محدود ہشیامین پائی جاتی ہے اور غیر محدود میں کبھی مساوات نہیں ہوتی اسلئے تمام افراد انسانی نہ یکساں عقل رکھتے ہیں اور نہ حالات میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی ایسی حالت کو نہیں پہنچتا کہ اسکو کوئی آرزو باقی نہ رہے اور کوئی شخص عقل کے اوس درجہ تک پہنچ سکتا ہے جس سے بڑھ کر ترقی نہ ہو سکے۔ یا آرزو ختم ہو جاوے۔ اور چونکہ انسان کا رفع حوائج و تحصیل مطالب کے لئے آگ صرف عقل ہے اسلئے جس قدر عقل زیادہ ہوگی اویس قدر اوسکے کام نیک ہونگے اور وہ اپنے سرمایہ کو بے محل صرف نہیں کرے گا۔ برخلاف اسکے بہت سے بیوقوف ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ ہاتھ آجائے ہر ایسی عیاشی و بد اطواری میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت بلکہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور عذاب آخرت میں مبتلا ہوتے ہیں البتہ عقل کے ذریعہ وہ بات استعمال کرنے میں بھی آسائش حاصل ہوتی ہے سو وہ آسائش عقل کا نتیجہ نہ صرف دولت کا۔ اور دوم یہ کہ انسانی آزادی اور خوشی صرف جذبات حیوانی و حیوانی نفسانی کے پورا کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں انسان و حیوان دونوں میں یکساں ہیں بلکہ درستی اخلاق و روحانی تعلیم و صفائی باطن سے حاصل ہوتی ہے جو لوگ جذبات حیوانی و حرص و ہوا سے نفعتی میں مبتلا ہیں وہ اس خوشی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے اور

اچھی حالتوں کا یہ قدرتی خاصہ اور ذاتی اثر ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
 ہمیں انصاف کے ساتھ اس امر کو تسلیم کرنا چاہئے کہ علم سیکھیں اور ذاتی کیاقت پیدا
 کریں اور اپنا طریقہ سلف صالحین کے مطابق بنادیں تاکہ دارین میں عزت و توقیر حاصل کریں

ماہیت علم

انسان کو اپنی دین و دنیا کی بہبودی حاصل کرنے کے لئے علم کا تحصیل کرنا ضروری ہے
 اور انسان کے سوا اور کوئی حیوان تحصیل علم کی قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ اسکی وجہ
 یہ ہے کہ اور تمام حیوانات ایسی حالت پر پیدا کئے گئے ہیں کہ انکو اپنی زندگی بسر کرنے
 کے لئے بہت مختصر سامان کی ضرورت تھی اور بقدر سامان انکو پیدا ہوتے ہی پہنچتے
 ہیں صرف اس سامان سے فائدہ اٹھانے یا انکو استعمال میں لانے کے لئے تو اسے
 جسمانی اور حواس اور کچھ جذبات عطا کئے گئے ہیں اور ان تمام پر طبیعت حیوانی حکومت
 کرتی ہوئی ہے۔ مثلاً جب بکری کے سامنے بھیڑ پاتا ہے تو اسکی تصویر بکری کی آنکھ
 میں نگہ ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے اور اس اثر سے طبیعت حیوانی متاثر ہو کر بکری کے
 اعضا کو ہلانے کے لئے حرکت دیتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جب بکری کے جسم میں اسی
 قسم کی کسی شے کی تصویر آنگہ کی راہ سے محسوس ہوتی ہے جس سے ایک خاص طرح کی
 مناسبت کا اثر ہوتا ہے تو طبیعت حیوانی اسے کہا لینے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔
 اسی طرح حیوانات کے اور تمام کام اسباب خارجی کی تحریک پر موقوف ہیں۔ حیوانات
 ان قدرتی اسباب کی ایسی پیروی کرتے ہیں جیسی کہ سبب ان چیزیں علت و معلولیت
 کے قدرتی تعلق سے کہیں انحراف نہیں کر سکتیں مثلاً پانی حرارت کے پہنچنے سے ضرور
 بخار ہو کر اڑتا ہے اور سردی پہنچنے یا حرارت کے کم ہونے سے منجمد ہو جاتا ہے۔ حیوان
 کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو کچھ کرنے کے لائق ہوتا ہے سب کرتا ہے اسکو تعلیم کی ضرورت
 نہیں ہوتی اور نہ تعلیم پانے کی قابلیت کتا ہے۔ ذرا ضعف فاع ہو اور وہ
 کچھ حیوان ہر ایک کام میں اپنے باپ کے برابر ہے کیونکہ اس کے تمام کام جسمانی

عمل لایبھی ہے۔ عمل بغیر علم کے ناقص ہے اور علم بغیر عمل کے ہیچ ہے۔ علم اگر جسم ہے تو
 عمل جان ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ جسم بغیر جان کے۔ پسین کے عربون کا
 کیا خرب مقولہ ہے کہ علم کی ایک نہ مانوجینک کہ اسکا شاہد عمل ہی اس کے ساتھ
 ہندو غرضکہ جس قوم نے دنیا میں ترقی کی اس نے کسی شے کے محض علم پر اکتفا نہیں کیا
 تاوقتیکہ اس کو وسیع علم کا درجہ نہیں ہوئے اور یہی سمجھ کہ ہمارے معلومات اس شے کے متعلق
 ناقص ہیں۔ ہمارے ملک میں علم و عمل دونوں کو نہ صرف عیسویہ سہیہ کہا ہے بلکہ زمانہ
 دراز سے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر شے کے علم کو بلا عمل اور عمل کو بغیر اس کے علم کے
 حاصل کر لیتے ہیں اور بطور خود ہیہہ کے قائم کر لیتے ہیں کہ ہندو اس کو حاصل کر لیا۔ یہی
 سبب ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی شخص اپنی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے ہمارا
 قوم میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو محض علم حاصل کر لیتا اپنا فرض سمجھتا ہے لیکن
 عمل کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ محض فضول تصور کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ضرورت
 یا عادتہ کسی چیز کا عمل یعنی کام سیکھ لیتا ہے مگر علم کی ضرورت نہیں سمجھتا گو زبان سے
 اس کی ضرورت کا اقرار کرتا ہے مگر علم حاصل کرنے کا قصد نہیں کرتا اور جبکہ اس طرف
 اس کی نظر دینے کی فکر کام کام حقیر نہیں۔ جیسے کہ اس وقت ہندوستان میں طلباء بڑھتے
 جاتے ہیں۔ پیرہہ کا شکار میسر نہیں آتے۔ اور ان طلبہ علوم سے نوشت خواندہ کے
 سوا کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ ادیشہ میں کو معیوب سمجھتے ہیں اس لیے جسے جو کچھ اختیار
 ہو سکتا ہے وہ اہل علم و دانش سے چنانچہ تجویز اس کے کی نصیحت کرتا ہے کہ امر اور تجارت
 شکایت کرتے ہیں کہ پیشہ ور کیا بزمین اور غربان مالان میں کیا انہوں نے اپنا اہل
 الہیت بیکر علم سیکھا۔ اب دستکاری یا کوئی پیشہ نہیں ہو سکتا۔ سوز و غشقا ہے۔
 کا شکار و ان اور پیشہ فروشوں کے لئے اپنے آبائی پیشہ کی تائید کرنی کی بجائے مدد
 میں انہیں کچھ ہے ہیں جیسا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کی تائید ہے تو خیر کسی لائق تو
 ہو گیا۔ وہ دونوں طرف سے خسار۔ تفصیل علم سے تیار ہیں وہی غایت مقصود
 ہوتے ہیں نہ چاہتے نفس با تحصیل دنیا۔ متمہل میں صرت سحر وہی لوگ ہوتے ہیں

لفظ
 جیسا کہ اس کی
 تفصیل میں
 بیان ہے کہ
 ہندوستان میں
 علم و عمل
 کا فرق
 ہے

اونکے دل پر اثر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچے جسمانی خوشی کے اور کس لذت سے واقف ہی نہیں ہونے لگے اس امر کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اسکا تجربہ ہے وہ ہمیشہ روحانی لذت کو جسمانی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں جب انسان کے حوائج کا رفع ہونا اور خوشی کا حاصل ہونا عقل کے اندازہ پر موقوف ہے تو ہمکے معلوم کرنا چاہئے کہ عقل کے بڑھانے کے کیا اسباب ہیں تاکہ اوکو حاصل کر کے عقل کو ترقی دین جو ہماری دینی و دنیوی بہبودی کا باعث ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا وہ علم ہے۔ معلومات میں بقصر کرنا صرف عقل کا کام ہے۔ اگر علم ہو تو عقل کہہ کا نام نہیں ہو سکتی اور جبکہ معلومات کا ذخیرہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اور سیدہ عقل کی رفتار کا میدان وسیع ہوتا ہے۔ عقل کا کام امر حق کو معلوم کرنا اور نیک و بد میں تمیز کرنا ہے لیکن ہر ایک معاملہ میں عقل اس قسم کا صحیح نتیجہ نہیں نکال سکتی جبکہ پہلے معلومات ذہن میں جمع ہوتے ہیں اور اسے مدد ملتی ہے۔ لیکن جب ایک خاص امر کی تحقیق کے لیے پہلے معلومات کافی نہیں ہوتے تو اور زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض انسان کی تمام بہبودی تحصیل علم پر منحصر ہے۔ اسلئے کچھ جو کچھ نہیں جانتا اسکی نگرانی اور تعلیم قدرتی محبت کے سبب اسکے والدین کرتے ہیں جب وہ اس حد تک تعلیم پالینا ہے تب وہ خود مختار اور اپنے افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے اور پہلی سالانہ اسکے بتلادیا کہ ہر ایک کام میں علم ہی تیرا رہنما ہے۔ اسلئے ہم سب کو چاہئے کہ انسانی خوشیاں حاصل کرنے کے لئے اور دین و دنیا کی بہبودی کے واسطے علم سیکھیں۔ تب عقل بکھو او علم سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ مگر علم کے ساتھ عمل بھی ہونا اور یہی بہتر ہے

علم و عمل

یہ دونوں الفاظ معنا و مراد بالکل علیحدہ ہیں۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں اور عمل کے معنی کرنے کے ہیں لیکن یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں ایک کے بغیر دوسرا ناقص ہے۔ ایک کے دوسرے سے علیحدہ سمجھنا سخت غلط ہے عمل کے واسطے علم لازمی ہے اور علم کے واسطے

اور قسم دوم میں سب لوگ شامل ہیں لیکن عوام کی صرف اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علم کو آہلی پیشوں کا قاطع نہ بنا دیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ قوت علم کو اپنے پیشوں میں عمدہ اور کارآمد ایجادیں کریں اور انکو ترقی دین جب تک یہ صورت قائم نہ ہوگی علم سے کوئی ملکی بہبودی حاصل نہیں ہو سکتی۔

نیک نامی

سب علی او مراد نے کسے دل میں قدرت نے نیک نامی حاصل کرنے کا مادہ پیدا کر دیا ہے مگر دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسکے حاصل کرنے کے اصول کو جانتے ہوں۔
 داناؤں کا قول ہے کہ نیک نامی اور سچی نیکی کوئی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں جبنا سچی نیکی کا مادہ موجود ہو نیک نامی اور سکا قدرتی نتیجہ ہے جیسے وہو ان آگ کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اصلی نیکی کو اپنا اصل اصول سمجھ کر دنیا میں کار خیر کرتے ہیں گو انکا بجز اپنے دارم مطلق کے راضی کرنے کے اور کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جسکے دل میں سچی نیکی کا بیج موجود ہے۔ نیک نامی کی امید حالت زندگی میں یا بعد مرنے کے ہر وقت انسان کو تسلی بخشا کرتی ہے اور اسکا خیال اوسکو ہر وقت دل ہی میں خوش کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی بھلا اپنی جان عزیز کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنی عزت اپنی خاندان اپنے ملک کی حفاظت اور اپنی قوم کی بھلائی میں اور اپنے محسن آقا کا حق نیک ادا کرنے کے لئے لڑائی میں قدم بڑھاتا۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی اپنی دولت جو اسنے یا اوسکے بزرگوں نے خون جگر کہا کر کمائی ہو گھر سے نکال کر کار خیر میں صرف کرتا۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی برسوں محنت کر کے بنی آدم کے فائدہ کے واسطے کتابیں لکھتا یا کوئی علم و ہنر ایجاد کرتا۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی بادشاہ یا حاکم اپنی رعیت کے آرام اور بہبودی کے واسطے اپنے اوپر سخت محنتیں اور مصیبتیں گوارا کرتا اور اپنی جان و مال خطرہ میں ڈالتا البتہ اس میں بہت کافرق ہے کہ عمال بالشیات

سے پیرامین اسکا سبب یہی ہے کہ ایسے لوگ مذہبِ اسلام کے احکام سے پوری پوری واقفیت نہیں رکھتے جس ہماری اسے بین علومِ مروجہ اور مینیات کی بطور لازمہ مگر نظامِ تعلیم ہونی چاہئے اور مسلمانوں کا پاک مذہب ابتدا ہی سے تحصیلِ علوم کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ قومیں جو آج کے روز ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اسی اسلام کے خزانہ نعمت کی زلزلہ بامین وہ زمانہ آج ہمیں بہت حسرت کے ساتھ یاد آتا ہے جس میں یورپ کی جلد قومیں ہماری دست نگر بہتیں ہمارے بزرگوں کے سکھائے ہوئے علوم و فنون سے آج اس عروج پر ہیں۔ قواعد کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ حال سے جو اقدار قوموں نے ترقی کی ہے وہ سائنس اور آٹھویں صدی — تک ہیں علم ہنر سے اور مسلمان اس وقت دنیا کی قوموں میں اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ اس زمانہ میں غریبوں کی اوتو بٹھی اور بڑے بیسے کالج قرطبہ اور غرناطہ واقع سپین میں موجود تھے اور پورے پورے مسلمان و نصاریٰ کی تعلیم علوم کے لئے زمان آتے تھے اور وہاں سے سند حاصل کر کے اپنے اپنے ملک کو جاتے تھے۔ مگر افسوس کہ ہم مسلمان ہند ایسی شایستہ اور مذہب قوم ہو کر اپنے مائتوں اس ملک میں نیم دھنسی بن گئے کیا ہم اپنے چہرہ سے بے تعلیمی کا بدنامہ ہونا نہیں چھوڑا سکتے؟ کیوں نہیں۔ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہئے کہ ہمارا ادب اور دور ہو اور ہم بالمال ہو جائیں دیکھو دوسرے ممالک میں اہل اسلام نے علوم و فنون مروجہ میں کیسی ترقی کی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانان ہند کو اپنی ترقی کا کچھ بھی خیال نہیں۔ موجودہ صنعتِ حرفت اور تجارت کو چھوڑ کر علومِ مروجہ کے سیکھنے پر قناعت کر بیٹھے اور رفتہ رفتہ اہمیت باہمیت کہ ہم سرکاری نوکری پر اودھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اہل یورپ دیکھو دیکھو انہوں نے صنعت و حرفت کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ اہل عرب کو دیکھو کہ اب یہی وہ تمام دنیا میں چار این اور ملک التجار مشہور ہیں۔ اور ہم صرف ایک ہی کام سیکھتے ہیں علم یا ہنر۔ اگر نظر غور دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک امر میں معاونتِ علم کی احتیاج ہے کاشتکاری سے لیکر دستکاری تک بلکہ

تہذیب

تہذیب

بولتے۔ پس مناسب ہے کہ اگر شاہینگی اور نیکی نامی چاہتے ہو تو پسندیدہ الفاظ بولو جو مستطور خدا ہوں۔ ہمارے ملک کے اکثر نوجوان جہان الگئے بیٹھتے ہیں کسی علمی مسئلہ پر گفتگو نہیں کرتے بلکہ ناچ رنگ اور شراب وغیرہ خرافات کی محفل جیتی ہے یا ہتھکڑیاں کی ہلچل مچ رہی ہوتی ہے اور سنسے قیقے اڑتے ہیں یا ایک دوسرے کی شکایت غمازی اور چغلی کا بازار گرم ہوتا ہے شرفاء و علماء کی خدمت کی جاتی ہے یا فحش گیت گائے جاتی ہیں۔ کوئی شائستہ بات نہیں کرتے عقل مندوں کو ان برے اقوال سے احتیاب کر کے سچی نیکی نامی کی طرف دل لگانا چاہئے۔

قومی بہمدی میں ترقی منسوب ہے

خداوند تعالیٰ نے اپنے بند و نہیں دو ملکے اس قسم کے پیدا کئے ہیں کہ ان کے ذریعہ ترقی دینی و اخروی (بفضلہ تعالیٰ) ہر ایک شخص کو مل سکتے ہیں۔ اول ملکہ اتفاق ہے۔ یہ ذریعہ ہر قسم کی ترقی کا ہے جس قوم نے اسکو اپنے ہاتھ سے نہیں دبا وہ فائز المرام ہوئی اور جسے اس سے کنارہ کشی کی وہ ناکام رہی۔ اگر ہند کے مسلمان بھی اس عمدہ اور بہترین ملکہ کو ملحوظ رکھیں تو ہر قسم کی ترقی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اہل اسلام کیل ہو کر تجارت کریں تو اور قومیں جو اس پیشہ سے کروڑ پتی کہلاتی ہیں یہ بھی اس نام سے مشہور ہوں یا کم از کم نان و نفقہ سے تو فارغ البال ہوں اور نویت مزدوری اور دست نگر عوام کی نہ ہونچے۔ اگر دولت مند مسلمان مختلف اقسام کے کارخانے (جسمین مالی ترقی اور قومی بہتری ہی ہے) جاری کریں تو اغلب ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں افلاس کے کورجہ سے نکال کر گنج نعمت کے بازاروں میں سیر کر کے دکھائی دیں۔ مگر افسوس کہ ستموں اہل اسلام کے خیالات اسکے برعکس ہیں انکو ذاتی آرام و عیش کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں مسلمانوں کے تشرل کا ایک قومی سبب اونکی بے علمی ہے۔ جبکی قوجہ کی قدر علم و سعادت کی طرف ہے اونکے نزدیک علم معاش حاصل کرنا ہے۔ اور جبکو کی قدر علم و وجہ حاصل ہے اونہیں بے اکثر خازر و وزوج و زکوٰۃ

اور حرفت کی ترقی محال ہے ممالک اسلامیہ میں اسی غرض کے لئے مجالس مقرر ہیں جن میں
 موجودہ دن اور مصنفوں کو غلط فہمی سے اور انعام ملتے ہیں تاکہ آئندہ اور لوگوں کو ایجاد
 و تصنیف کا حوصلہ پیدا ہو چنانچہ دولت عثمانیہ میں ایک مجلس موسوم بہ معارف
 العمومیہ اور انعامستان میں مجلس نظارت الحرفۃ قائم ہے جو کوئی نئی کتاب تصنیف
 یا علم ہنرمیں کچھ ایسا ذکر کرتا ہے تو ان مجالس میں اطلاع ہونے پر انعام اور سادہ دے جاتا
 ہیں اس سے ملک میں لوگوں کو ایجاد و اختراع کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔
 جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک علوم و فنون جدید و میں ترقی کئے جاتا ہے چونکہ اسی مجالس
 تقریر بلا معاونت انبائے جنس کے محال ہے اور اعانت بدون اتفاق کے مشکل ہے اس لئے
 ضرور ہے کہ پہلے اولیٰ باب کا استیصال کیا جاوے جو موجب اتفاق ہیں تو ہر علمی
 عملی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس ملک میں اتفاق کے متعدد اسباب ہیں مگر از انجملہ چند
 اختصار کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں اول یہ کہ ہمارے مذہب کے علماء و روایات کے
 اختلافی سبیل کے سمجھنے میں جہت الیکہ دوسرے پر کفایت کا فتوے لگا دیتے ہیں اور ہر
 یہ دہی خیالات رفتہ رفتہ عام لوگوں کے دلیمن نقش پریر ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ
 یہ ہوتا ہے کہ ہر عوام ایک دوسرے کی ہر ایک امر میں مخالفت کرنے لگتے ہیں چنانکہ
 اسلام باہمی اتفاق کی ترغیب دیتا ہے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** اور
 محکم ہر دوسری اشد کی اکٹھے اور نہ ہو متفرق۔ دوسرا سبب بے انصافی اور خود غرضی ہے
 ہر ایک شخص اپنی غرض کے پورا کرنے میں دوسرے کا حق تلف کرتا ہے۔ اکثر مغرور خاندانوں
 میں اسی سبب سے نا انصافی ہے۔ زبردست زیر دستوں پر تشدد کرتے ہیں اور انصاف کو
 ملحوظ نہیں رکھتے اور یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ قابو میں ہو بھگت کر لیں۔ احوال خود غرض
 اور بے انصافی کا دور دورہ ہے حاکم و محکوم میں انصاف نہیں عوام اپنی اولاد میں
 انصاف نہیں کرتے۔ ایک نان باب کی اولاد پر اور اناہ طریق سے زندگی بسر نہیں کرتے
 اگر ایک زبردست ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کا حق سمیٹ کر خود پر در کر جائے تقسیم
 وراثت میں یک طرفہ کا بدروانی ہوتی ہے۔ ایک کو حکمت علی یا سینہ زور سے لئے لاواڑ

کار و بار سائنس و صنعت میں نہ کرانہ ورت پائی جاتی ہے۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ ایک
خودنہ مشغول شخص سائنس کی ایسے کام کو سنجی و خوش اسلوبی انجام دیتا ہے اور انہیں
کام پانڈے کے ہاتھ سے نہ کر سکتا۔ ہمارے ملک میں بہائی جو لکے پڑھے ہوئے کا دعویٰ
کرتے ہیں، یہ کار و بار کے انجام میں بین بالکل قابل رہائے جاتے ہیں۔ انہیں کہہ سکتے
علم سکینے کے مطلب کو ہر ایک سمجھا جس سے ہم اپنے ملک کی صنعت و تجارت
کو مطلق فروغ نہیں دے سکتے۔ ہماری دولت میں ابھی اس ملک کی ترقی کے لئے
بہت کچھ علم کی ضرورت ہے اور بیشک ہم علم کا ثمرہ لو کر ہی سمجھتے ہیں اور سوت
تک عزت اور دولت کی ترقی محال ہے۔ لیکن جب ہمارے خیالات اس طرف
منوجہ ہونگے کہ علم سے دنیا کے ہر ایک کام میں ترقی ہوتی ہے اور اسکے حصول کا
یہی نتیجہ ہے کہ ہر ایک کا زحمت و مشقت میں عہدہ ایجاد کی جائے اور ہر ایک کام کو
اسکی اعانت سے بحسن و خوبی انجام دیا جائے اور تجارت و صنعت اور
زراعت میں علم کی امداد سے ترقی ہوتی ہے۔ تب بیشک لوگوں سے افلاس
بھی معدوم ہو جائیگا جس کو اس علمی و عملی طریقہ میں ترقی کے لئے سعی کرنی
پا جائے تاکہ وہ آخر میں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو۔

جو کہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے علوم و فنون کی ترقی ہرگز مستعد نہیں تو اب یہ
دیکھنا چاہئے کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو ایسی امداد سے سکتے ہیں۔ بادی النظر میں
یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ طبقہ سلاطین و امرا کا ہے۔ اگرچہ یہاں اسلامی سلطنت
نہیں مگر مہم اور سلطان عبداللہ والیان ریاست و امرا کو دیکھتے ہیں بشرطیکہ وہ اس
طرف توجہ کریں۔ لیکن آؤں کہ اس مغز طبقہ کی اس طرف توجہ نہیں اور نہ انکے
وزیر و مشیر اس طرف توجہ دالئے ہیں۔ شران و شوکت و آرام کے سامان انہیں
روپیہ بر باد کرینگے مگر علمی معاملات کی طرف خیال نہیں اسلئے کہ انہیں مصلحت
کم نہیں یہ بھی ایک ہی سبب ہے جو مانع ترقی ملک ہے۔ اس واسطے علمی اور عملی
مالک ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے ناواقفانہ امرائی تہذیب کی طرف منوجی ترقی و صنعت

یہی سبب ہے کہ ہمارے ملک میں علم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔

اگر حریصوں کو خلا ساری خدائی دیتا اگر فوضو نچر ہوگا تو چاہے لاکھوں روپے
 اوڑھنے پر زینت آجائے پھر بھی اوسکے دل کو فضولی سے تسلی نہوگی اور ہمیشہ ہی کہیں گے
 خچ کم ملتا ہے۔ سیاح جتنی زیادہ سیر کریگا اتنا ہی اوسکو سیر کا شوق زیادہ ہوگا۔ بادشاہ کا
 ہمیشہ ہی خواہش ہوگی کہ اور بھی ملک سیری سلطنت میں شامل ہو جائیں۔ اگر غور سے دیکھا
 جائے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس خواہش سے خالی ہو۔ شاید مل جائیں مگر بہت
 کم۔ اسطرح اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ترقی کی خواہش ہر وقت موجود ملے گی۔ بچہ حیثیت
 باتیں سمجھنے سننے لگتا ہے تو اوس وقت سے ہر ایک بچے کی نسبت جو اسکی نظر میں آتی ہو
 اسکا ہی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یعنی وہ علم کو وسیع کرنا چاہتا ہے اور اس سے پیشتر
 وہ ترقی کی ایک منزل طے کر چکتا ہے یعنی پہلی حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے اور پھر
 بیرونی دنیا میں قدم دہرتا ہے۔ بڑی عمر کا ہو کر جو ترقی وہ کرنا ہے اوسکا ذکر تو اوپر ہو چکا
 ہے۔ ترقی انسان کی بیشمار مثالیں دیکھنے میں آئیں گی جکا عشیر عشیر قلمبند کرنے کو بھی
 دفتر چاہئے۔ امین کچھ شک نہیں کہ انسانوں میں یہ خاصیت ضرور ہی موجود ہے
 مجھے ایک تشیل یاد آئی ہے جسکے ذکر سے اس مسئلہ کی شاید ذرا بھی توضیح ہو جائے۔
 غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جو جانور جس قسم کے اشیاء میں رہتا ہے ہزار ہا سال گزر گئے
 مگر اوسکے اشیاء میں ایک تنگے کا بھی فرق نہیں آیا۔ کجشب یعنی خالکی جڑیاں تو ہزاروں
 ہر ایک شخص کے دیکھنے میں آتی ہوگی اور کسی اشیاء نے ہی اکثر دیکھے ہونگے لیکن میں امید
 کرتا ہوں کہ ایک جڑیا کے اشیاء نے میں دوسرے سے ذرا بھی فرق نہوگا۔ اسی طرح سے
 جو چار پائے جس غار میں رہتا ہے وہ کہیں ایک نئے قسم کے غار میں نہیں ملے گا۔ صرف اشیاء
 اور غار ہی ایک ہی وضع کے نہیں ہوتے بلکہ حادثات اور خوراک میں بھی فرق نہیں آتا۔
 جو جانور جس کام کا ہے وہ اس سے کہیں انحراف نہیں کرتا جسکی جو خوراک ہے وہی کھاتا
 دوسری نہ کھاتا جسکی جو آواز ہے وہی صد سال سے چلی آتی ہے ذرا تبدیل نہیں ہوتی
 لیکن انسان کی حالت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے سکانات میں کس قدر

اور دوسرے کو وارث قرار دیا جاتا ہے۔ کمان تک اس کا انصاف کی تسبیح و تفسیل کیجئے
اور شایع کے نزدیک انصاف ایک خیر و ایمان ہے وَاِذَا احْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْتَ
تُحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اور جب حکم کرو تم درمیان لوگوں کے حکم کرو ساتھ انصاف کے ہم
جب ہمارے ملک میں یہ قباحتیں لوگوں کے دلوں میں جاگیر ہیں تو ہر کس طرح ہماری
قوم میں اتفاق ہو سکتا ہے اب عقل اور نقلی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بدون اتفاق کے
ترقی مضرب محال ہے۔ اور لوگ متفق رائے ہونے کے جب تک کہ آپس میں انصاف نہ ہو گا پس سب
سب کے ہر ایک شخص عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک دین کی پابندی نہ ہو
عدل و انصاف کے خیالات کمان اور چوب لوگوں کو اپنے معاملات میں انصاف نہیں تو
ملاقات کا طور و شکل معلوم ہوتا ہے خطا اہل سلام کو عدل و انصاف و اتفاق کی توفیق
رفیق کرے اور یٰٰذَا لِلْحَبِیْثِ عَلٰی الْعَمَلِ کی ذیل میں انکو داخل کرے۔

تشیخ ترقی

اس سلسلے سے شاید کسی کو عذر ہو گا کہ انسان کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ ترقی کی خواہش آپس میں
موجود رہتی ہے۔ فقط ترقی کو جب تک ہم محدود نہیں کر سکتے اور ترقی سے کسی خاص قسم کی
ترقی مراد نہیں لے سکتے جب ہم وسیع نظر سے ترقی کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو
ہے کہ ہر فرد بشر خواہ وہ کسی حالت میں ہو موجودہ حالت سے اعلیٰ ترین حالت میں آنے کی
آرزو رکھتا ہے۔ عالم روز بروز اپنے علم کو ترقی دینا چاہتا ہے اور فاضل کو اپنی فضیلت
بڑھانے کا شوق ہے۔ دنیا دار ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ سیری آمدنی بڑھ جائے جبکہ
خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اور زیادتی کی کوشش کرتا ہے اور گناہ و داری
سامان میں ہمیشہ زیادتی چاہتا ہے۔ غرض جس قسم کا کوئی شخص ہو گا اوسی قسم کی ترقی
میں کوشش کریگا۔ عابد عبادت میں ترقی چاہے گا۔ سخی سخاوت میں اور تاجر تجارت میں
اگر کوئی ہو گا تو وہ ہمیشہ اپنے روپے کو بڑھانا چاہے گا خواہ تمام دنیا کا مال اس کے پاس جمع
ہو جائے اور کوئی سیری ہوگی فرد

بہشتی دنیا میں ترقی کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے

کہ دوچار حرف پڑھ لئے اور داغ میں ایسا خلل پیدا ہو گیا کہ لگے ہوا سے باتیں کرنے اور آخر کار ایسے لاندہ بے راہ و پرکار زاد ہو گئے کہ کسی صاحب یا بزرگ کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے والدین کی نسبت ایسے نا شبستہ کلمات زبان پر لاتے ہیں کہ تہذیب اور نیکی اعادہ کرنے سے مانع ہے اگر انکو پہلے دینی علم پڑھایا جاتا اور تہذیب اخلاق سے آگاہ کیا جاتا تو بیشک وہ اپنے پیدا کنندہ اور بزرگان دین کو عزت و تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے اور والدین و دیگر اقربا کے حقوق پہناتے اور ہر فرد بشر سے علی قدر حیثیت و احترام خندہ پیشانی و خوش کلامی سے پیش آتے۔ بہر صورت تحصیل علم کی ضرورت ہے تاکہ اوسکی مدد سے صنعت و حرفت میں سلیقہ پیدا ہو یا نہ ہو کہ صرف علم ہی کو نفل میں دبا کر نوکری کی تلاش میں در بدر پہرہ کرین اور بحالت عدم دستیابی مزدوری کے تحمل ہونے کے باعث فاقہ صاحب کا چہرہ اسی بنایا دوسرے دن کا دست نگر ہونا پڑے۔

محنت

محنت کے لغوی معنی دیکھ یا رنج برداشت کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں اپنے سے اونے کام ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی قدر رنج یا تکلیف اپنے اوپر گوارا نہ کرے انسان کو چاہئے کہ مشقت اٹھانے سے کبھی نہ گہرائے اور جس کام کو کرنا چاہے بالاستقلال ہو گا علی اللہ کہئے جائے محنت دو فائدوں سے خالی نہیں اگر محنت سے مطلب برآیا تو فوہ المراد ورنہ اوسکا عذر معقول ہو گا اور اوسکی بلند ہمتی کے سب لوگ قایل ہونگے۔ ہر جوالات اور کلیں موجود ہیں جسے کسی کام آسانی سے نکلتے ہیں یہ سب انسان کی محنت کا ثمرہ ہیں۔ پس اسے میرے معزز دوستو محنت کو اپنا رفیق بناؤ اور بفضل عیش و آرام کو جو دراصل ہماری ترقی میں بڑے مارج ہیں ترک کر دو تاکہ ہماری قوم ہی دنیا کی معزز قوموں میں شمار کی جائے۔ محنت انسان کی خوش گردانی کا ایک عمدہ ذریعہ ہے اور سکی ترقی اور کامیابی کا ایک عمدہ وسیلہ ہے۔ محنت ہی ہے جو کہہ رہے ہے محنت کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ محنت سے دنیا میں تہذیب پھیلتی ہے ہر طرح کی

فرق کیا ہے ایک مکان دوسرے سے نہیں ملتا ایک ملک کا دوسرا دوسرے سے
 نہ ملتا ہے۔ اسی طرح لباس میں بھی تفاوت ہے ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ ہر ملک کا
 لباس الگ الگ ہے۔ ہر ملک کا دوسرا قوم کی زبان مختلف ہے عادات بھی ہر ایک انسان
 کی جدا گانہ ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتیں۔ خوراک میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ظاہر ہی ہے
 کیسے کیسے خوش بنوا خوش خور لوگ دنیا میں جوئے ہیں۔ عرصہ کہ ہر ایک کام میں انسان
 نے ترقی کی ہے۔ اگر یہ خاصہ انسان نہیں ہوتا تو اس شرف المخلوقات نہ کھلتا۔ لہذا مناسب
 ہے کہ انسان آئندہ کے واسطے جو ترقی چاہے وہ اسی ہو جو عاقبت کے واسطے بھی
 ہو۔ اور ہر ایک قسم کی ترقی کے لئے علم و ہنر درکار ہے خواہ وہ ترقی دینی ہو یا دنیوی
 ان ہر دو امور کے لئے روپے کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ ہر ایک شخص بخوبی واقف
 ہے کہ دنیا کے کام بغیر روپیہ کے نہیں چل سکتے لیکن دینی کاموں کے واسطے بھی روپے
 کی کس قدر ضرورت ہے۔ مثلاً اگر کوئی عابد ہے اور تمام دن عبادت کرتا ہے تو معاش
 کا فکر اور سکون ضرور ہوگا۔ اگر اسکے پاس روپیہ ہوگا تو وہ خود بھی کمائیگا اور دوسروں کو
 بھی کھلائے گا۔ اگر مخلص ہوگا تو کوئی طرح کی ذلتیں اڑھائے گا۔ اب دیکھنا چاہئے کہ روپیہ کیونکر
 فراہم ہو سکتا ہے دنیا میں جب کوئی قوم بڑھی ہے تجارت سے بڑھی ہے اور تجارت
 کسی قوم کی اس کے مختلف فنون پر منحصر ہے۔ کسی قوم کے فنون کس طرح ترقی پاتے ہیں
 جتنی کسی قوم کو علوم سے واقفیت ہوگی اتنے ہی اس کے فنون عمدہ ہونگے۔ غرض کہ
 اب ہکو ترقی کے درخت کی بیج مل گئی (دہ بیج کیا ہے) وہ علم ہے اور غور کرنے سے علوم
 ہوگا کہ ترقی خواہ کسی قسم کی ہو دینی ہو یا دنیوی ہر ایک کی شاخ اسی بیج سے نکلتی
 ہے۔ اسلئے ہر ایک شخص کو لازم ہے کہ حتیٰ الاسکان تحصیل علوم میں کوشش
 کرے۔ پھر حرفت کے سیکنے میں متوجہ ہو کیونکہ یہ امر مسلم ہے کہ علم سب پیشوں
 پر مقدم ہے پس ہر ایک انسان کو مناسب ہے کہ کسی پیشہ کے اختیار کرنے سے پہلے
 علم حاصل کرنے میں نہایت محنت و جانفشانی کرے (نہ ایسا علم جس سے ادب و
 تہذیب کا ہویا دبنا اوٹھ جائے جیسا کہ ہم مدارس انگریزی کے اکثر طلباء کو دیکھتے ہیں)

جوڑ دیتے ہیں وہ بالکل زندگی سے بہرہ نہیں اٹھاتے۔ دماغ کی کاہلی ایسی بیماری ہے کہ جس سے روحانی کاہش ہوتی ہے مثلاً جو پانی بند رہتا ہے اس میں کبڑے بڑکے ہیں اسی طرح دماغ کو کامل و بیکار کرنے سے خیالات قبیحہ و ناپاک جمع ہو جاتے ہیں جسکی وجہ سے روح جو ایک لطیف جوہر ہے آلودہ و ناپاک ہو جاتی ہے۔ کمال الوجود ہمیشہ بھول و غلغلیہ رہتا ہے۔ انسان نہویا بہ ایم اپنی قوت بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتا سوچنے کی بات ہے کہ غذا چھپر مخلوق کی زندگی کا مدار ہے بغیر محنت کے ہضم نہیں ہو سکتا بلکہ بد ہضمی پیدا کرتی ہے کھانے پینے کا لطف و سوقت معلوم ہوتا ہے جبکہ کھانے سے پہلے محنت کرنے سے خواہش پیدا ہو۔ جو دولت محنت سے دستیاب ہوا وہی بہت کچھ قدر ہوتی ہے عرض کوئی تنفس بیون محنت کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہزاروں تھیلین موجود ہیں کہ ادنیٰ آدمی محنت سے دولت مند ہو گئے اور وہ کامل و بیکار ہو گئے۔ محنت مراتب دینی و دنیوی حاصل کرنے کا نہایت ہی عمدہ ذریعہ صنعت و حرفت کو ترقی دنیا گورنمنٹ کی توجہ پر ہی منحصر نہیں بلکہ روسا و امرا کی قدرتی پر منحصر ہے اور کمالات ہے کہ دینی صنعت کو قدر و وقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور ہاتھوں ہاتھ اسکو خرید لین تاکہ اور لوگوں کو پورا پورا حقوق ادا سکے حاصل کرنے اور شہرت دینے کا ہو۔ یہ کمونہایت فسوس ہے کہ ہندوستان سے پرانے ہنر ہی بالکل معدوم ہو گئے اور انکو اس موجودہ جمالت نے اور ہی تباہ کر رکھا ہے۔ اگر باشندگان ہند اسی طرح غفلت میں ہے اور علم و ہنر کی طرف کما حقہ توجہ نہ کی تو اس سے ہی زیادہ افلاس کی مصیبت پیش آوے گی۔ اب بھی اگر سمجھ جاوے کہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے دیکھو اس زمانہ میں ہی محنت سے اہل عرب و افغانستان میں کیسی ترقی ہو رہی ہے جن لوگوں نے افغانستان کو دیکھا ہے وہ اس بیان کی تصدیق کرینگے کہ جیسی کسی زمانہ میں اہل عرب نے سپہین میں ترقی کی تھی ویسی ہی بلکہ اس سے بھی کسی درجہ زیادہ افغانوں نے اپنی قوم کو شائستہ بنائے اور علوم و فنون جدیدہ کی تعلیم سے مستفیض کرنے میں کوشش کی ہے۔ دخانی کا جانے جارہی کئے اور مدارس قائم ہوئے۔

ترقی ہوتی ہے۔ محنتی آدمی مثل دریا کی ہے جو بہنے سے زیادہ صاف ہوتا ہے اور کابل
 آدمی مثل گڑبے کی ہے جسکا پانی بیابان ٹھہرے بہنے کے گندہ ہو جاتا ہے۔ محنتی
 دولت حاصل کر کے آرام پاتا ہے۔ سست آدمی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا اور کچھ سیکر
 پاس رہتا ہے۔ جب تک ہم محنت نکرین ہم کو کس طرح کی خوشی یا فائدہ یا آرام و آسائش
 حاصل نہیں ہو سکتی۔ غرض بغیر محنت اور کام کے زندگی بیکار ہے۔ محنت سے آدمی کی
 تندرستی متصور ہے جو انسان محنت نہیں کرتا اور ایک جگہ سست بیٹھا رہتا ہے وہ
 ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ ہم کیسے ہی اسیر ہوں یا غریب تمام جو کچھ ہم کہاتے ہیں اور جو
 کچھ بچھتے ہیں اور جس جگہ رہتے ہیں جو بڑا ہوا مجلس اسید سب محنت کا نتیجہ ہے
 محنت سے جو کام کیا جاتا ہے وہ ضرر دہور ہو جاتا ہے جب کسی ایک جوڑے سے
 کام میں محنت کی جگہ سے تو وہی کام بڑا ہو جاتا ہے جوڑی بات بڑی ہو جاتی ہے کم قیمت
 بیش قیمت ہو جاتی ہے معدوم وجود میں آ جاتا ہے ناقص پورا ہو جاتا ہے فی حقیقت
 محنت انسان کی جان ہے۔ روحی ملک بغیر محنت کے نہیں بکتی جب تک بچائے کمانا نہیں
 ملتا۔ اگر جہ محنت بظاہر ایک بوجہ معلوم ہوتا ہے مگر اسکا نتیجہ بہت فائدہ مند ہے
 عزت۔ حرمت۔ مال۔ شاع۔ دولت۔ سلطنت بلکہ دینی نعمتیں بھی محنت ہی سے حاصل
 ہوتی ہیں لیکن ہمارے ملک کے اکثر لوگ محنت کو معیوب سمجھتے ہیں اسلئے انکی مہتیں
 دن بدن پست ہوتی جاتی ہیں۔ کسی بڑے کام کی طرف توجہ نہیں کرتے جس سے
 ملک یا قوم کو آسائش ہو نیچے مال و تجارت میں ترقی ہو۔ یہ اور ہی افسوس کی بات
 ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں کسی قسم کی صنعت کی قدر نہیں اور نہ اس
 طریقہ کی ترقی ہوتی نظر آتی ہے۔ بہنے بار بار دسی لوگوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی
 بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو نہایت ہی عمدہ ہیں مگر افسوس کہ مسئول لوگ ایسی صنعت
 کی قدر نہیں کرتے یہی بقدیری ایسی صنعت کی ترقی کی مانع ہے۔
 منت جہانی کے ساتھ دماغی محنت بھی ہمیشہ کرنی چاہئے جو لوگ دماغ کو بیکار

محنت ہی سے
 دولت حاصل ہوتی ہے
 محنت ہی سے
 عزت حاصل ہوتی ہے

محبوبیت کا عطا فرمایا ہزار ہا ہزار صلوٰۃ و سلام نازل ہوں اور نیر اور نیک آل
 اطہار و اصحاب ابرار پر۔ بعد حمد صلوٰۃ کے خاکسار سچیدان محمد عبد الرحمن
 برادران دینی کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ میں ایک خادم خادمان جناب کرم
 و معظم مرشدنا و سیدنا حاجی محمد عابد مشائخ و دیوبندی کا ہوں
 اکثر لوگ سوائے دیوبند کے، راہ دور دراز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور
 آپ کی صحبت کثیر البرکت سے طرح طرح کے فائدے اور نفاکرتیں و ذریعہ در و فیضیاب
 ہوتے ہیں چنانچہ اس عاجز نے بھی جناب مہدوح الوصف کی توجہ دلی و شفقت
 قلبی سے جو اس حقیر کے حال پر بدرجہ اتم سبذول فرماتے ہیں اپنے فہم ناقص کے
 موافق علوم دینی میں بہت طرح کے فائدے اور ٹھائے اور کتبائے فیض کیا جناب
 کے فیوض باطنی و ظاہری نہایت ہی وسیع ہیں اور آپ اونہی اولیاء اللہ میں سے
 ہیں جنکی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ”اولیاء اللہ وہ ہیں جنکے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ
 یا و آدے“ بیشک یہ وصف جناب مہدوح کی ذات ستودہ صفا میں بدرجہ اتم پایا جاتا
 ہے یہی دل چاہتا ہے کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے ہمیشہ ذکر خدا و رسول اللہ
 سنا کجئے اور آپ کی صحبت بابرکت میں حاضر ہو کر دین کجے فائدے حاصل کیا کجئے
 حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے اور جمال باکمال کی زیارت سے خیالات فائدہ
 دل سے دور ہوتے ہیں۔

میں کیا ہوں اور میری کیا بساط ہے یہ محض خدا کی کریم کا فضل و کرم ہے اور اسی
 کی نصرت کا نتیجہ ہے کہ یہ اسم کام (تہذیب القلوب) اس خاکسار کے ہاتھ سے
 ظہور میں آیا۔ اگرچہ اس کتاب کا دیکھنا موجب تصدیق اوقات ناظرین و عاشق
 سمع خراشی اصحاب نظر ہوگا لیکن چونکہ جو کچھ لکھا گیا ہے خالصاً لوجہ اللہ اور
 محض قومی بہرزدی و انسانی بہبود کی بنیاد پر لکھا گیا ہے یقین دہانی ہے کہ
 تمام انصاف پسند لوگ اسکو حرجان بنائیں گے اور اسکے مطالعہ سے ہمیشہ
 فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین کی خدمت میں التماس ہے کہ اس عاصی کو دعای

نصیر دیوبند
 علی سہیل
 بن ابرہہ
 واقع ہے
 مرسلہ

تجارت کا اعلیٰ درجہ کی ترقی دی جس سے ملک خوشحال اور ثنائیت ہو گیا۔ اسی طرح ہندوستانی بھی اپنے ملک میں صنعت و حرفت کے کارخانے جاری کریں تو امید ہے کہ چھوٹے ہی عرصہ میں افلاس کے کوچہ سے نکال کر گنج نعمت کے بازار و نمین سیر کرتے دکھائی دیں۔ مگر محبت ایک ایسی خصلت ہے کہ تمام مقصد و ن کو خراب کر دیتی ہے اور لوگوں کو مصیبت میں گرفتار کر دیتی ہے اس خصلت میں کئی قباحتیں ہیں ایک یہ کہ جب کوئی شخص کسی کام کو بامید نفع شروع کر کے اس کے فائدہ کا طالب ہوتا ہے اور اس میں سچ کو شش کرتا ہے اور او میں کامیاب ہونے میں جلدی کرتا ہے حالانکہ ابھی اس کے ملنے کا وقت نہیں ہوتا آخر محبت کے سبب نو میدان ہو کر اس کام کو ناکام چھوڑ دیتا ہے۔ جانتا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر فرمایا ہے وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ جلدی کا نتیجہ مذمت ہے اور آہنگی میں سہولت ہے۔ جب آدمی کسی کام کو بغرض نفع شروع کرتا ہے اور ایک عرصہ تک کوشش کر کے مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے اور یہ قیاس غلط کرتا ہے کہ جتنی محنت زیادہ کر دنگا اتنا ہی جلد کامیاب ہونگا اس وجہ سے جان توڑ کر محنت کرتا ہے آخر کو تنک کر رہ جاتا ہے۔ اس جگہ دو باتیں سمجھ لیں تو کام آسان ہو جاتا ہے ایک یہ کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ عبادت نامزد نیست فرض ہے۔ اگر چہ بڑا تھوڑی ہی ہو مگر ہمیشہ ہو تو بہتر ہے اس سے کہ بہت ہو اور چند روز کے بعد اس کا عمل ترک ہو جائے۔ دوم غرض اصلی برائیوں کا دور ہونا اور نیکیوں کا حاصل کرنا جسے سب سے لیاقت پیدا ہو۔ مضیقا سون میں ہمت نہ ہارنی چاہیے جلدی کرتا پڑا ہے آدمی کو چاہئے کہ اپنا مسغوضہ کام کئے جانے سمحت اور کوشش کا شرہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے

خاتمہ الكتاب

AB. C. Y. AND

فقہ ایسے وجہ لاشریک کی حمد لکھتا ہے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلیفہ عطا فرمایا اور سید الکونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصی

فہرست مضامین مندرجہ کتاب تہذیب القلوب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳	اخلاق کی تعریف اور اسکے قسم	۹۶	پردہ مستورات
۶	اخلاق و عادت میں امتیاز	۱۰۰	حفظ صحت کا مقدم
۱۲	ہماری عقل	۱۰۸	اتفاق کی ضرورت
۱۴	توبہ اور اس کی ضرورت	۱۰۶	ذات کا امتیاز مانع اتفاق ہے
۱۶	مناسبات بدرگاہ رب العزت	۱۱۴	نسبیت و آداب کلام
۲۰	حقوق العباد	۱۱۶	دوستی کی صداقت
۲۲	تشیلات فی تغیر الخصالیس	۱۱۸	ماہیت عقل
۲۳	کیفیت دل - نفس	۱۲۰	رحم
۲۸	مجموعہ تعلیم و تہذیب قابل توجہ تعلیم یافتہ اشخاص	۱۲۱	مطالعہ کتب کے فوائد
۳۵	ہماری زندگی کی کتاب	۱۲۳	طلب روزی حلال
۳۶	ماہیت وقت اور اس کی قدر	۱۲۷	اصلاح ملک و ملت رسم
۳۹	ہماری زندگی کی رفتار	۱۲۹	اختلاف
۴۰	دنیا کی حالت	۱۳۳	زبور
۴۱	ترغیت و دنیا کس قدر جائز ہے	۱۳۴	صراط المستقیم
۴۵	عیب جوئی کی مذمت لائیل عقلی و نقلی	۱۳۶	عقائد تصوف
۴۹	خوشی اور اس کی کیفیت	۱۳۸	تشریح عبودیت
۵۲	سجارت کا فائدہ	۱۴۱	موجودہ حالت مسلمانان ہند
۵۴	محبت کی ماہیت	۱۴۶	علم و عمل
۵۹	قانون قدرت کی اطاعت	۱۴۸	نیکنامی
۶۷	نقد پر ایسان	۱۵۰	قومی ہمدردی میں ترقی منصب ہے
۷۳	امتناع از سرود و منہیر و غیرہ	۱۵۴	تشریح ترقی
۷۷	سنا محبت یعنی فوائد کلی	۱۵۷	محنت
۸۱	صحبت کی تاثیر	۱۶۰	خاتمہ کتاب
۸۳	تعلیم الحفال اور اسکے قواعد	۱۶۳	فہرست مضامین کتاب تہذیب القلوب
۸۸	تجارت و دعائی		اعلان وغیرہ
۹۰	جانی دنیا کی کیفیت		
۹۲	انسان کی قومیں		
۹۴	مذمت خمر		

تمت بالخیل

منفرت سے یاد فرماویں۔

الہی اس کتاب کو اپنے حبیب پاک کے تصدق سے درجہ قبولیت عطا فرما اور
ناظرین باتمکین کو اس سے فائدہ کامل پہنچا اور میرا اور میرے والد پسران کا (جو بفضل
مبارک ہیں اور درجہ میں تعلیم پا رہے ہیں) اور میرے متعلقان کا خاتمہ یا بخیر فرما۔

امین یا رب العالمین
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَاطِئِينَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ طَوَّعْنَا وَعَظَّمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

مناجات

خداوند اتر سے فضل و کرم احسان ہیں مجھ پر
مراد میں دو جہان کی مومنوں کو تو عنایت کر
ہو محشر میں کوئی آمر بندم سوا تیرے
عنایت اوس گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی کی شفاعت کر
طفیل اوس سرور کو نہیں کے پیدا ان محشر میں
الہی مرحمت عاجز کو تو رویت کی نعمت کر
محبت میں ہمیشہ تیری اور تیرے پیسہ کی
رہوں یا رب۔ ہو میرا خاتمہ اتباع سنت پر
یہی ہے التجا تجھے الہی عبد رحمن کی
کہ بخش اوس کے گناہوں کو اور اوس پر اپنی رحمت کر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلد اول

یہ کتاب تہذیب القلوب جو خاکسار محمد عبدالرحمن کی
تصنیف ہے کوچہ لال کنوان واقع موجی دروازہ لاہور کے
نقد قیمت آنے پر یا بذریعہ ویلیو پے ایل یا پوسٹل بل سکتی ہے
قیمت ایک روپیہ
موصول ڈاک ار

تنبیہ

اس کتاب کے کل حقوق محفوظ ہیں لہذا کوئی صاحب اسکے
کل یا جزو چھاپنے یا ترجمہ کرنے کا قصد نہ کریں۔

یہ بھی واضح رہے کہ جس کتاب پر مصنف کے قلمی دستخط اور
مہر ثبت نہ ہو وہ مال سررقہ متصور ہوگا۔

المستہ

نحمدہ ونستعينه عبد الرحمن عفى عنه

محمد رفیع عفی عنہ